

تَفَافُ كَمَالِ الْقَدْرِ أَنْ مَرَّ بِخَانِ مَرْيَمَ
لَا مَأْخِذَ لِي إِلَّا بِاللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِلْمَاءِ

کتاب موسومہ

معيار العلماء

مُصَنَّف

اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

۲۲۶۲۴	۱۳۰
۲۲۶۲۴	۱۳۰
۲۲۶۲۴	۱۳۰
۲۲۶۲۴	۱۳۰

مدینہ پریس بھنڈو میں باہتمام محمد مجید حسن (پرنٹر) چھپا

قیمت فی جلد علاوہ محصول ڈاک ایک روپیہ، محصول ڈاک ۴
کتاب ملنے کا پتہ: منیجر مکتبہ معبرت نجیب آباد (یو۔ پی۔)

فہرست مضامین معیار العلماء

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	دیباچہ	۱
۲	مقدمہ	۲
۲	ہدایت الہی اور گمراہ کن طاقتیں	۳
۸	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ضرورت	۴
۱۰	عظمت و تذکیر قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں	۵
۱۵	سنت نبوی اور مقرران مجید	۶
۱۹	دین کا بیکھنا بہت آسان ہے	۷
۲۵	معیار العلماء	۸
۲۵	علم اور علماء	۹
۳۶	قرآن مجید اور علماء	۱۰
۴۱	خوف و خشیت الہی اور علماء	۱۱
۴۷	وعظ و نصیحت کا معاوضہ اور علماء	۱۲
۵۳	کبر و غرور اور علماء	۱۳
۶۱	ریاکاری اور علماء	۱۴
۶۶	شعر خوانی، بحث و مباحثہ، تمسخر اور علماء	۱۵
۷۵	اتحاد بین المسلمین اور علماء	۱۶
۸۳	صبر و استقامت اور علماء	۱۷
۸۹	علماء اسلام اور علماء بنی اسرائیل	۱۸
۱۰۳	مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی کوشش اور علماء	۱۹
۱۰۵	موجودہ زمانہ کے علماء اور وعظین	۲۰
۱۲۳	بعض خدشات اور ان کا جواب	۲۱
۱۳۷	خاتمہ	۲۲
۱۳۷	نئی روشنی کے یورپ زدہ مجتہدین	۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دِیباچہ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ وآلہ وأزواجہ وصحابہ أجمعین

اما بعد

میں نے غالباً ۱۹۱۸ء یا ۱۹۱۹ء میں جبکہ میرا قیام گاہ لاہور تھا مسلمانوں کے پیشرو افراد کی نامتوہ حالت کے معائنہ سے متاثر ہو کر ایک چھوٹا سا رسالہ اکابر قوم کے نام سے لکھ کر شائع کیا تھا، جو میری توقع سے بہت بڑھ کر مقبول اور اثر انداز ہوا جس کے کئی ایڈیشن اشاعہ ہو چکے ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں شری اور سٹیشن کاننگامہ ہندوؤں نے برپا کیا اور مارچ ۱۹۲۳ء میں مجھ کو نجیب آباد سے چند رفقاء آکرہ اور نواح آگرہ میں جانا اور ایک مہینہ وہاں قیام کرنا پڑا۔ اس جگہ تبلیغی انجمنوں کے ارکان اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مولویوں کے عام اخلاق و جذبات کا حسرت انگیز و عبرت آموز تجربہ اور مدعیان تبلیغ اسلام کی ناقابلیتوں کا صحیح اندازہ ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے آتے ہی میں نے ایک کتاب موسومہ حجۃ الاسلام لکھی۔ حجۃ الاسلام نے شائع ہو کر خوب کام کیا اور تبلیغ اسلام کے لئے بہترین حیرت انگیز ثابت ہوئی جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر ہاتھوں ہاتھ ملک کے گوشہ گوشہ میں تقسیم ہو گئے اور آج تک اس کی طلب میں مسلسل خطوط آرہے ہیں لیکن میں اس کا تیار ایڈیشن نہیں چھو سکا اور وہ اب نایاب ہے۔

۱۹۲۹ء میں میں نے ایک کتاب موسومہ قول حق لکھی جس کا ایک ہزار کا ایڈیشن صرف چند مہینہ میں ختم ہو گیا اور اس کو دوبارہ چھپانے کے لئے آج تک متواتر تقاضے ہو رہے ہیں، قول حق کا موضوع بھی اکابر قوم کے طرح

اصلاح قوم ہی تھا۔ اسکے نفع رساں اور مفید ہونیکا ہر ایک اُس شخص نے اقرار کیا جسنے اسکو بالاستیغاً مطالعہ کیا چنانچہ میری پاس اسکی تائیس میں ملک کے ہر حصہ سے ایک ہزار روٹیاں کچھ ہی کم خطوط آچکے ہیں۔ فالحمد للہ رب العالمین۔ آج میں اس نئی کتاب کو معیار العلماء کے نام سے اسی مذکور غرض یعنی اصلاح و صلاح قوم کے لئے شائع کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے عالم و داعطہ دوسروں کو ہدایت و نصیحت کرتے اور دوسروں کی کمزوریاں اور غلطیاں خوب بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ خود بھی ہدایت و نصیحت کے بوجد محتاج اور اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے عموماً بے خبر ہیں اور ان کو ان کی کمزوریوں اور غلطیوں سے آگاہ کرنے کی سیکوجہ بات و محبت نہیں۔ ظاہر ہے کہ طبیعوں کی غلط کاری بیماریوں کی ہلاکت پر ہی متوجہ ہو سکتی اور عطائیوں کی چارہ گیری عموماً علالت کو مستقل اور ہلاکت کو متصل کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے شائع کرنے کی اصل غرض یہ ہے کہ علماء اسکو ملاحظہ فرما کر اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہئے۔ عامی لوگ اسکو پڑھ کر سوچیں کہ ہم کو کس قسم کے علماء کی پیروی و اطاعت کرنی چاہئے اور کس قسم کے علماء کی پیروی سے انکار کرنا ضروری و لازمی ہے۔ عام پیشہ ور و اعطائے اس کتاب کو پڑھ کر کوشش کریں گے کہ عام مسلمان اس کتاب کو نہ پڑھیں لیکن مولویوں اور واعطوں سے بڑھ کر عام مسلمانوں تک اس کتاب کا پہونچنا بحد ضروری ہو اور اسی طرح مسلمانوں کی قوم کے درد کا علاج ممکن ہے۔

اکابر قوم حجۃ الاسلام۔ قول حق تینوں کتابوں میں میں نے مسلمانوں کی مصیبت کا ایک ہی علاج یعنی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جانا بتایا ہے اور قرآن مجید ہی کی روشنی میں میں نے وہ تینوں کتابیں لکھی تھیں۔ اس کتاب میں بھی قرآن مجید ہی سے استدلال کیا گیا ہے اور اسی لئے مجھ کو اطمینان ہے کہ میں نے مسلمانوں کو کوئی غلط اور غیر مفید مشورہ نہیں دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ”قرآن مجید تمہارے درمیان حکم ہے جو شخص قرآن مجید کو چھوٹ کر دوسری چیزوں میں ہدایت کا متلاشی ہوگا وہ گمراہ ہو جائیگا۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والے کبھی گمراہ نہ ہونگے جو شخص قرآن مجید کے موافق کہیگا سچا ہوگا جو اس پر عمل کریگا اجر پائیگا۔ جو قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریگا عادل ہوگا جو قرآن مجید کی طرف بلائیگا راہِ راست پر ہوگا۔“

اگر اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد پیشہ ور واعطوں۔ آرام طلب اور نفس پرست

مولویوں اور اپنی خواہشات کے غلام عوام کا لانعام اور اپنی نمود و نمائش کے شوقین
ریاکاروں اور عمال حکومت کے آگے سجدات عبودیت بجالانوالوں کے حلقوں میں کھلبلی
مچ جائے اور شور و غوغا بلند ہو جائے تو کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہ ہوگی۔ یہ شور و غوغا
انتہاء اللہ تعالیٰ چند روزہ ہوگا اور حق پسند فطرتیں ضرور اس طرف متوجہ ہو کر اس کتاب
کو اپنے در و کا در مان تسلیم کریں گی۔ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ تَفْتَرُوا فَلَا يَكْفُرُونَ
تَقْلِبُهُمْ فِي الْبَلَاءِ

چونکہ میرا قلب آستانہ الہی پر جھکا ہوا ہے اور میں نے اُسکے گوشہ گوشہ کا جائزہ لیکر
حتی الامکان اسکو نفسانی خیالات، دنیوی خواہشات اور بُرے جذبات سے پاک و صاف
کرنے کے بعد اس کتاب کا مسودہ لکھنا شروع کیا اور دورانِ کتابت میں خدا تعالیٰ
سے امداد طلب کرتا رہا اور خوفِ خدا سے جدا نہیں ہوا لہذا مجھکو یقین ہے کہ میری یہ
کوشش رائگاں نہیں جائیگی اور اُسکے نیک نتائج ضرور مرتب ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یَسْتَجَابُ لَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِیعِ سَخَطِكَ
اٰمِیْنِ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ۔

اکبر شاہ خان
۲۰ دسمبر ۱۳۳۵ء
نجیب آباد

۲۲۵

۱۱۱۱

۱۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

ہدایت الہی اور گمراہ کن طاقتیں

انسان اپنی حقیقی مقصدوری اور سعادت و کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک

کہ ہدایت الہی کے ماتحت گامزن نہ ہو۔

پس جب ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو اسکی پیروی کرنا کیونکہ جو ہماری ہدایت پر چلینگے انہیں خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہونگے۔

قَامَا يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ
تَبَعَ هُدًى اَيُّهَا النَّبِيُّ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ
وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ

(البقرہ-۳۴)

اور فرمایا۔

اولاد آدم میں سے جو کوئی ہماری ہدایت پر چلے گا وہ نہ راہ راست سے ہٹے گا اور نہ ہلاکت و بے بسی میں مبتلا ہوگا

مَنْ اَتَّبَعَ هُدًى اَيُّهَا النَّبِيُّ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ
وَلَا يَضِلُّ

(طہ - رکوع ۷)

اور فرمایا۔

ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے اور ہم سب کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار ہیں۔

قُلْ اِنَّ هُدًى اللّٰهِ هُوَ الْخَيْرُ اَيُّهَا النَّبِيُّ
اُمِرْنَا لِلنَّاسِ لِيَتَّخِذُوْا

(الانعام - رکوع ۹)

جب سے نسل انسانی اس دنیا میں موجود ہوئی اس وقت سے خدا تعالیٰ نے بذریعہ انبیاء اسکے لئے ہدایت بھیجی شروع کی چنانچہ آدم اول نبی اول بھی تھے۔ نبیوں اور رسولوں کی رہبری کے بغیر انسان اپنے شرف و مجاہد تک پہنچنے کے لئے دو قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس اجمال کی سیر کن تفصیل کتاب نظام سلطنت میں درج ہو چکی ہے اسلئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا سبوت نہیں ہوا جسکی مخالفت سختی و شدت کے ساتھ نہ کی گئی ہو اور لوگوں نے اس کا تسخر نہ اڑیا ہو۔

يَا حَسَنَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ | بندوں کے حال پر بڑا ہی افسوس ہو بھی انکو پاس
إِلَّا كَأَنَّهُمْ يَسْتَخْفِرُونَ ۝ | کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسکی انہوں نے حسنی نہ اڑائی ہو

قرآن مجید میں جن جن انبیاء کے حالات موجود ہیں ان سب کے حالات میں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے کہ ہر ایک نبی اس وقت سبوت ہوا جبکہ عام طور پر لوگ گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہوئے انبیاء کی مخالفت کرنیوالوں میں سے عموماً ہر ایک کی مخالفت کا ایک ہی رنگ رہا ہے شیطان نے نسل انسانی کو گمراہ کرنے راہ ہدایت اور تعلیم انبیاء سے جدا رکھنے کے لئے منجملہ اپنے ہزاروں آلات کے بعض ہتھیاروں سے بہت زیادہ کام لیا ہے اور ان کو قریباً ہر زمانہ میں استعمال کیا ہے جنہیں سے ایک اتباع اتوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ہدایت نامجات الہیہ نے ہمیشہ انسان کو انجام میں اور فکر آخرت کو فکر دنیا پر مقدم رکھنے والا بنانے کی کوشش کی لیکن شیطان نے انسان کو کوتاہ اندیشی اور خواہشات نفسانی کا بندہ بنا کر آخرت کی فکر اور قیامت کے خوف سے غافل رکھنے میں اپنی پوری کوشش صرف کی۔ ہر ایک نبی کو دنیا پرست۔ جاہ طلب۔ تن پرور اور بندہ دنیا و دہم یک جہانیوں سے واسطہ پڑا ہے اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی خواہشات کے پیچھے چلکر دنیا میں پہونچ چکی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ ان لوگوں نے خدائے تعالیٰ کے ہر ایک نبی اور رسول کو اپنی خواہشات کا پورا کر نیوالا بنائیگی ناکام کوشش کی ہے اور جبکہ خدائے تعالیٰ کے رسولوں نے انکی خواہشات کے پورا کرنے سے انکار کیا ہے تو یہ ان کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان لوگوں پر نہ کسی دلیل و برہان کا کوئی اثر ہوتا ہے نہ یہ کسی دلیل و برہان اور مقبولیت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خواہشوں اور دنیوی سامانوں ہی کو اپنا خدا اور اپنا مقصود اصلی سمجھتے ہیں۔ ان کی رذالت اور پست ہمتی کا ہمیشہ ہر زمانے میں یکساں اظہار ہوتا رہا ہے اور ان کے وجود سے کوئی زمانہ بھی خالی نہیں رہا ہے۔

يَحْمِلُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا | یہ لوگ تو بس دنیا کی زندگی کے ظاہر حال کو سمجھتے

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ه | اور آخرت سے تو یہ بالکل بے خبر ہی ہیں۔
 ان دنیا پر سنت خواہشات کے بندوں کا ذکر اور ان کی رذالت اور کمینہ پھلتی کا حال
 قرآن مجید میں بار بار اور بڑی کثرت سے آیا ہے۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ
 خدائے تعالیٰ کے کسی نبی نے بھی انسان کی خواہشات کو بالکل فنا کر دینے اور دنیوی مال و
 متاع سے قطعاً بے تعلق ہو جانے کی ہرگز ہرگز تعلیم نہیں دی بلکہ تمام ہادیانِ برحق کی تعلیم
 کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنی خواہشات کے محکوم نہ بنو بلکہ ان کو اپنا محکوم بنا کر رکھو نیز انھوں نے
 بتایا کہ دنیوی ساز و سامان اور مال و متاع خدائے تعالیٰ نے سب تمہارے ہی لئے بنایا ہے
 اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤ لیکن دنیا اور دنیوی ساز و سامان کو مقصودِ حقیقی نہ سمجھو بلکہ دین
 کو دنیا پر مقدم رکھو۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ شیطان کے جال
 میں پھنسکر رہا نیت اختیار کر لیتے اور خندق سے پچکر کنویں میں گر پڑتے ہیں یہاں تک کہ دھابانیت
 فی الاسلام۔

شیطان کا دوسرا کثیر الاستعمال حربہ کبر و نخوت اور ضدی پن ہے۔ انبیاء علیہم السلام
 نے ہمیشہ انسان کو اسکی سعادت اور حقیقی کامرانی کے راستے دکھائے اور اسکو دین و دنیا
 میں کامیاب و بامراد بنانے کے گر سکھائے لیکن شیطان نے انسان کے ضدی پن کو بیدار
 اور اسکو نخوت و پندار میں گرفتار کر لینی کوشش کر کے عقل و عدل و دلیل و برہان اور
 معقولیت و سنجیدگی سے جدا رکھنا چاہا۔ چنانچہ ہر ایک نبی کو ان ضدی مزاج اور مغرور
 و شکبر لوگوں سے واسطہ پڑا اور انھوں نے حق و صداقت کے دبانے، مٹانے اور ہادیانِ
 برحق اور انکی جماعت یعنی حق پسند لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ایڑی سے چوٹی تک کا
 زور لگایا اور اپنے آپ کو خسر الدنیا والاخرہ بنایا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
 بِالْإِثْمِ فَحَبْسُهُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمُهَادَّةُ
 (البقرہ - رکوع ۲۵۶)

اور جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے ڈر تو شیخی و سنگری
 ہو کر اسکو گناہ پر آمادہ کرے پس ایسا بیکار کو
 جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہی۔

اور خسر مایا۔

وَجَدُوا بِهَا وَاسِيَةً تَحْمِلُهَا نَفْسُهُمْ ظُلًّا
وَعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ه (النمل - ۱)

اور فرمایا

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَا
فَرَّكَ لِيَمَعَهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ه
(لقمان - رکوع ۱)

اور باوجودیکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کرچکے
تھے مگر انھوں نے سیکڑی اور سنجی کے مارے انکو
نہ مانا پس اے رسول دیکھ مفسدوں کا کیا برا انجام ہوا

اور جب انہیں سے کیوں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی
ہیں تو اگرتا ہوا منہ پھیر کر جلتا ہے جیسی اسنے انکو
سنائی نہیں گویا وہ کانوں سے بہرا ہے۔

قرآن مجید میں سیکڑوں مقامات پر ان متکبر اور ضدی مزاج لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ
لوگ بھی خواہشات کے بندوں اور دنیا پرستوں کی طرح کسی منطق اور کسی دلیل کو قبول
کرنے سے قطعاً محروم اور تہذیب و انسانیت سے علانیہ انکار کر نیوالے ہوتے ہیں۔

شیطان لعین جن ذرائع سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور گمراہ رکھنے کا کام لیتا ہے انہیں
ایک سب سے زیادہ اس کا بکثرت اور ہمیشہ استعمال ہونے والا ہتھیار تقلید جامدہ و اکابر پرستی
و اتباع آباء ہے۔ ہر ایک نبی کو ان باپ دادوں کے نقش قدم پر چلنے والوں کا مقابلہ کرنا
پڑا ہے اور آج بھی ہر داعی الی الحق کے مقابلہ میں یہی طاغوتی لشکر عقل و شعور اور تہذیب
و انسانیت سے کوسوں دور ہو کر صرف بستہ نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کو
افعال و اقوال نا باستہ کا حوالہ دیا ہے اور ہر نبی کی دعوت کے جواب میں انھوں نے یہی
نامقول جواب دیا ہے کہ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ه (اپنے پہلے باپ دادوں
اور برہمنوں میں پہلے اس قسم کی باتیں نہیں سنیں)

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ تَعَالَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَالِی السَّرُّوْلَ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ه
(المائدہ - رکوع ۱۳)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ
کی نازل کردہ کتاب اور اس کو رسول کی طرف آدینے
خدا و رسول کو احکام کو مانو تو جواب دیتے ہیں جس مسلک
پر ہمارے آباء و اجداد کو پایا ہو وہی مسلک بتائے کو کافی ہو
چاہے ان کو باپ دادوں کا کچھ بھی نہ جانتی ہو اور نہ ہدایت یاب ہوں۔

اس قسم کی آیات قرآن مجید سے بکثرت نقل کی جا سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان ائمہ پرستوں اور اسلاف و اکابر پرستوں نے ہمیشہ ہی داعیان حق کو پریشان کیا ہے۔ جس طرح اول الذکر ہر دو شیطانی گروہ عقل و فہم کو کام میں لانے اور دلیل و برہان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اسی طرح یہ تیسرا گروہ بھی عقل و فہم رکھتے ہوئے اس سے کام لینا نہیں چاہتا اور اپنی حماقت بآبی کو اپنے لئے موجب فخر سمجھ کر مٹنے کی ایک ہی ٹانگ تباہ جاتا ہے۔

اہم بالمعروف ونہی عن المنکر کی ضرورت

تمام نبیوں اور رسولوں کو جن جن شیطانی لشکروں سے مقابلہ کرنا پڑا ان سب شیطانی جماعتوں اور شیطانی طاقتوں سے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقابلہ کرنا پڑا اور آپ کی امت کے علمائے ربانی کو آج تک مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے جب تک شیطان اور شیطانی لشکر دنیا میں موجود ہے حق کا بول بالا کر نیوالے بھی دنیا میں ضرور موجود رہیں گے۔ اوم علیہ السلام کے زمانے سے حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی جاری ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ آنحضرت صلعم سے پہلے خدائے تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل مبعوث فرماتا اور ان کو ہدایت نامے دیتا رہا۔ اب جبکہ ہدایت کامل ہو گئی اور کامل ہدایت نامے یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا خود خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو خاتم النبیین کے بعد اب کسی نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہ رہی اور قرآن مجید کی تبلیغ اور قرآن مجید کی طرف لوگوں کو متوجہ رکھنے کا کام قیامت تک علمائے ربانی کے سپرد ہوا۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل“ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بار بار نبی مبعوث ہوتے اور ہدایت لاتے رہے لیکن امت محمدیہ کے لئے کامل ہدایت نامہ قرآن مجید چونکہ محفوظ و موجود رہے گا لہذا نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ علماء یعنی قرآن مجید اور سنت نبوی کی جانچ و کتاب و سنت کی تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دیکر مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے چنانچہ خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ | لوگوں کی رہنمائی کے لئے جعفر راستیں پیدا ہوئیں تم مسلمان
تَامُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ | سب سے بہتر سو کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ه (ال عمران - ۱۲) منع کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت سے ہر مسلمان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا ثابت ہے لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا اس لئے کہ ہر شخص اپنا تمام وکمال وقت اور تمام وکمال توجہ اسی ایک کام میں مصروف نہیں رکھ سکتا تھا بلکہ دوسرے جائز اور ضروری مشاغل کو جاری رکھتے ہوئے موقع پا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کر سکتا ہے چنانچہ فرمایا کہ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ط
قُلُوا لِنَفْسٍ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ه
(التوبة - رکو ع ۱۵)

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو لوگوں کو بخیر کی طرف بلائے اور اچھو کاموں کا حکم دے اور بُرے کاموں کو روکے اور یہی لوگ دین و دنیا میں کامیاب و بامراد ہوں گے ہیں،

اسی لئے حکم ہوا کہ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ه (ال عمران - رکو ع ۱۱)

اس آیت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرضیت ثابت ہے لیکن لفظ منکم نے اسکو فرض کفایہ بنا دیا ہے یعنی مسلمانوں کے ایک گروہ کو اس کام میں ہمہ تن مصروف رہنا چاہئے لیکن اگر کوئی بھی اس کام کو نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہونگے ایک جگہ فرمایا

الَّذِينَ إِذَا تُمِّتُوا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط (الحج - رکو ع ۶)

اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ لوگ اچھے ہی اچھے کام کریں گے یعنی نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو اچھے کاموں کے لئے کہیں گے اور بُرے کاموں سے منع کریں گے۔

یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اسکی ضرورت و اہمیت کو نماز و زکوٰۃ کے ہمسر ٹھہرایا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جس قوم میں گناہ سرزد ہوتا ہے اور لوگ انکار و مانعت نہیں کرتے تو حق تعالیٰ جلد ایسا عذاب بھیجتا ہے جس میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہاد کے مقابلے میں تمہارے سب نیک کام ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ اور امر بالمعروف و نہی عن منکر کے مقابلے میں جہاد ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔

حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمایا کہ تم میں جو شخص کسی منکر یعنی خلاف شرع بات کو دیکھے تو چاہئے کہ اسکو اپنے ہاتھ سے روکے اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اسکو بُرا جانے اور یہ ضعیف تر ایمان ہے۔ رواہ سلم حضرت خدیفہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی جناب سے عذاب جلد بھیجے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ (رواہ الترمذی)

پس ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی وعظ و تذکرہ و تبلیغ و نصیحت و اصلاح کا سلسلہ مسلمانوں کو برابر جاری رکھنا چاہئے اور اسی میں نوع انسان کی صلاح و کامرانی مضمر ہے یہ نہ ہو تو ہلاکت و بربادی و تباہی کو ہرگز روکا نہیں جاسکتا اور اسلام اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہ سکتا۔

وعظ و تذکرہ قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں۔

اصطلاح شرع میں معروف سے مراد ہے اچھے کام اور اختیار کرنیکی قابل باتیں اور منکر سے مراد ہے بُرے کام اور ترک کر دینے کی قابل باتیں۔ انسان اگر تمام بھلائیوں اور برائیوں کا خود ہی تعین کر سکتا تو پھر انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اس کو قدم قدم پر ٹھوکر لگ سکتی ہے اور یہ کسی طرح بھی خدائے تعالیٰ کی دستگیری کو بغیر اپنی سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا تھا لہذا خدائے تعالیٰ نے اویان برحق کو اپنی طرف سے ہدایت دیکر اسکی رہبری کے لئے مبعوث کیا۔ یہ مضمون بالتفصیل و بادل اہل میری

کتاب نظام سلطنت کی ابتدائی فصول میں موجود اور قابل مطالعہ ہے۔ برائی اور بھلائی کی تمیز انسان کو ہدایت الہی کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء نے نسل انسانی کو الہی ہدایت کی طرف متوجہ رکھنا چاہا اور انسان شیطان کا معمول بنکر ہدایت الہیہ کی طرف سے متہ موڑنا رہا۔ علمائے ربانی یعنی ورثہ انبیاء کے راستے میں بھی یہی چیز ہمیشہ سنگ راہ رہی ہے کہ انھوں نے لوگوں کو ہدایت الہیہ یعنی قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا اور علمائے سو یعنی شیطان کے ایجنٹوں یا شیطانی لشکر کے سپاہیوں نے بھلی اور بری باتوں کا تعین اپنی تجویز سے کیا اور ہدایت نامہ الہیہ یعنی قرآن مجید کی طرف سے لوگوں کو غافل و ذاہل رکھنا چاہا اور اس طرح اسلام کا نام لے لے کر لوگوں کو گمراہ بنایا اور شیطان کے مقصد کو پورا کیا۔

اس میں شک نہیں کہ بہت سے دنیوی علوم اور بہت سے دنیوی مقاصد کو پورا کرنے کے ذرائع ہکمزیاوہ جانتے والے انسانوں اور اپنے پیشرووں کے ذریعہ حاصل اور معلوم ہوئے ہیں لیکن اخروی مقاصد اور رضائے الہی کے وسائل اور حقیقی انسانی سعادت حاصل کرنے کے طریقے قرآن مجید اور اسوۂ حسنہ نبوی صلعم کے سوا اور کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتے۔ آنحضرت صلعم نے قرآن مجید ہی کی تبلیغ فرمائی اور قرآن مجید ہی کے ذریعہ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تیار ہوئی جس کو رضی اللہ عنہم ورضوعنہ کی سند حاصل ہوئی۔ خدائے تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے نبی کو مبعوث کیا اور ایک کے بعد دوسرا ہدایت نامہ بھیجا اور یہ سلسلہ آنحضرت تک جاری رہا آنحضرت صلعم کو کامل ہدایت نامہ (قرآن مجید) دیا گیا۔ چونکہ اب قرآن مجید کے سوا کسی اور ہدایت نامے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی اور قیامت تک اسی کی ضرورت تھی لہذا خدائے تعالیٰ نے اسکی حفاظت کا خود سامان کیا۔ قرآن مجید کی یہ حفاظت خود اس بات کی سب سے زبردست دلیل ہے کہ نوع انسان کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

اور جو چیز لوگوں کے لئے نفع رساں ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنْتُ فِي الْأَعْيُنِ ط
(العدہ - رکوع ۲۶)

قرآن مجید کی طرف سے غفلت و بے پروائی اختیار کرنا خسران و زیان اور ہلاکت و نقصان کا موجب ہے اسی لئے مسلمانوں کو وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ کا حکم دیا ہے یہی داعی الی الخیر لوگ علمائے ربانی اور قرآن مجید کی تبلیغ کر نیوالے ہیں جو لوگوں کو وحی الہی کی طرف متوجہ رکھنے کا کام اپنے اوپر لازم کر لیں اور راندن اسی طرف اپنی توجہ منعطف رکھیں۔ آیت مذکورہ میں خیر کے معنی وحی الہی یا قرآن مجید ہی ہیں۔ لغت میں اور خود قرآن مجید میں بھی خیر متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ خیر شرکی ضد ہے یعنی بھلائی نیکی بخوبی خیر کے معنی مال و دولت بھی آئے ہیں خیر کے معنی نفع بھی ہیں خیر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں سب رغبت کریں خیر کے معنی وحی الہی بھی ہیں خیر کے جس قدر معانی ہیں اگرچہ ان سب کے اعتبار سے بھی وحی الہی کو خیر کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ ساری بھلائی اور خوبی اور کامیابی کے طریقے قرآن مجید ہی سکھاتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ خود خدا تعالیٰ نے خیر کا لفظ خاص طور پر وحی الہی کے معنی میں استعمال فرما کر مذکورہ بالا آیت میں تعالیٰ ہونیوالے لفظ خیر کی تعیین فرمادی کہ یہاں خیر سے مراد قرآن مجید ہی ہے جیسا کہ فرمایا

اہل کتاب اور مشرک لوگ جو منکر اسلام ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم تمہارے رب کی طرف سے خیر یعنی وحی الہی نازل کیجائے اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مَّا يُؤْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(البقرہ - رکوع ۱۳۶)

مذکورہ آیت وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اَلْہ میں لفظ خیر اپنے اندر ایک وجد اور بلاغت اور خوبی رکھتا ہے کہ اس لفظ نے وحی خفی اور وحی جلی دونوں کے مفہوم کو مجتمع کر کے قرآن مجید کے ساتھ اسوۂ حسنہ نبوی کو بھی لازم قرار دے دیا اور فرمایا کہ

اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی اور نبوت کی جماعت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے پیشوا اور مہر کی بنو اور رسول تمہارا پیشوا اور مہر کی بنو۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط (البقرہ - رکوع ۱۴۷)

اس آیت کے الفاظ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی اور اور تعلیم کی ہدایت کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔

پس خدائے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنیوالی و اعظمی و مصلحین کی جس جماعت کے وجود کو لازمی قرار دیا ہے اسکا ہرگز ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو پس پشت ڈالکر اپنی تجاویز یا زید و بکر وغیرہ دوسرے انسانوں کی مجوزہ باتوں کی تلقین و تعلیم و تبلیغ کرنے لگیں بلکہ اُن کے لئے لازمی قرار دیدیا گیا ہے کہ وہ کتاب الہی اور سنت ثابتہ ہی کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو متضاد یا متعارض چیزیں سمجھنا بھی سخت غلطی ہے بلکہ سنت رسول اللہ کتاب اللہ کی تفسیر اور صحیح تعبیر ہے اصل ہدایت تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہی ہے۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى ۝ | لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت تو اصل ہدایت ہے۔

(الانعام - رکوع ۹۷)

جو شخص قرآن مجید کو ضروری نہ سمجھے اور دوسروں کے اقوال و افعال کو سامان ہدایت سمجھکر ان کی تبلیغ و تلقین کو کافی قرار دے وہ ہرگز ہرگز دعوت الی الخیر والی جماعت اور علمائے ربانی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ داعیان الی الخیر اور علمائے ربانی جو امت مسلمہ میں انبیاء کے مثیل اور لوگوں کے لئے رہبر و لادہ ہیں ان کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدَةِ الصّٰلِحِيْنَ وَحَسَنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا ۝ (النساء - رکوع ۹۷)

اور جو کوئی اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں یعنی نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالح لوگوں کیساتھ اور یہ کیسے اچھے ساتھی ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی اصل چیز ہے یعنی کتاب و سنت ہی کے ذریعہ

انسان مراتب علیا کو پہنچ سکتا ہے اور فرمایا

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا رَاسُوْلَہٗ ۚ يَخْرُجْ مِنْكُمْ لُذُنٌ ۚ

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْ لِبَآءَ طَلِبًا دَمًا

لوگو یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ایسی پیروی کرو اور خدا کے سوا اپنے بنائے

تذکرہ ۵ (الاعراف - رکوع ۱)

ہوئے کار سازوں کی پیروی نہ کرو مگر تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو،

اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں بڑی کثرت سے جا بجا موجود ہیں بخوف طوالت اس جگہ نقل نہیں کی گئیں۔

کیمیائے سعادت میں امام غزالیؒ نے بعض حدیثیں قرآن مجید کے متعلق نقل کی ہیں مثلاً ان کے ایک حدیث ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پیغمبر غیرہ قرآن مجید سے بڑھ کر خدائے تعالیٰ کی جناب میں شفیع نہیں ہے“ دوسری حدیث میں ہے کہ ”دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے اور وہ قرآن مجید سے دور ہوتا ہے“ پھر آگے چلکر امام ممدوح نے حضرت حسن بصریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ”اگلے لوگ رات کو قرآن مجید میں غور و تامل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے لیکن تم لوگ اسکے حروف اور زیروزبر کو درست کرتے ہو اور اس پر عمل کر نہیں سکتے کرتے ہو“ پھر امام ممدوح فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے پڑھنا یاد رکھنے کے لئے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لئے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط آئے جس میں اس غلام کے لئے کچھ احکام و ہدایات ہوں وہ غلام اپنے مالک و آقا کے اس خط کو خوش آوازی سے پڑھے اس کے حروف کو خوب صحیح مخارج اور صحیح آوازوں سے ادا کرے اور ان احکام کی جو اس میں لکھے ہیں کچھ تعمیل نہ کرے تو وہ غلام یقیناً عقوبت و سزا اور سرزنش و عذاب کے قابل سمجھا جائیگا“ پھر کیمیائے سعادت کے تیسرے باب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”بعض لوگ ہر روز ایک قرآن بہت جلد جلد پڑھ کر ختم کرتے اور زبان کے بل دوڑتے ہیں لیکن ان کا دل غافل رہتا ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کا ایک ختم ان کے لئے نکلتی میں آجائے تاکہ وہ کہتے پھریں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کئے اور سات منزلوں میں سے آج اتنی منزلیں ہم نے پڑھیں یہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت ایک ایک خط یا پروانہ ہے جو احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو لکھا ہے اس میں امر نہی - وعد و وعید - مثال نصیحت - خوف و لانا - ڈرانا سمجھی کچھ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو چاہئے کہ وعید کے

محل پر ہمہ تن خوف ہو جائے اور وعدہ کے مقام پر سراپا خوشی بجائے۔ مثال کے محل پر بالکل اعتبار ہو جائے۔ وعظ کے مقام پر ہمہ تن گوش بجائے۔ ڈر لے کیوقت ہر اس میں ڈوب جائے۔ یہ سب کیفیتیں دل کی حالتیں ہیں، پھر فرمایا زبان کی نوک ہلانے سے کیا فائدہ ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے بادشاہ حکمنامہ لکھے جس میں احکام ہوں اور وہ مکتوب الیہ بھیجے اس حکمنامہ کو ازبر کر لے اور پڑھا کرے اور اسکو معافی سے غافل ہو سنت نبوی اور قرآن مجید۔

سنت نبوی یا اسوۂ نہ نبوت کی اہمیت و ضرورت سے ہرگز ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بہتر قرآن مجید کے سمجھنے والے اور اسپر عمل کرنے والے تھے۔ آپ ہی قرآن مجید کے بہترین مفسر اور شارح تھے قرآن مجید کے سمجھنے اور اسپر عمل کرنے کے لئے سنت نبوی سے کسی طرح بھی بے نیازی نہیں برتی جاسکتی۔

لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَا فِي الْأَرْحَامِ لَأَذَوْا الْأَرْحَامَ لَا وَكُفْرًا وَخَوْفًا
لَا وَكُفْرًا وَخَوْفًا
رسول ہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یاب ہو۔

فَأَمُّوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْبَرِّ الْقَوِيِّ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۝ (الاعراف - رکوع ۲۰)

اور فرمایا۔

اور رسول جو تمہیں دے اُسے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ (الحشر - ۱)

اور فرمایا

جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش زمین میں سما جائیں۔

يَوْمَئِذٍ يَتُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا عُصْوًا لِلرَّسُولِ
لَوْ سَئَلْنَاهُم لَأَقْبَصُوا الْأَرْضَ ط (النار - ۶)

اور فرمایا۔

مسلمانو! رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط (النور - ۶)

اور فرمایا

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ (الاحزاب - ۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لئے اچھا
نمونہ ہے -

اور فرمایا

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (النساء - رکوع ۱۶)

ہم نے ہی لے رسول حق و حکمت کیساتھ تمہیں کتاب یعنی قرآن مجید
کو نازل کیا ہے تاکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کے
موافق تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے -

اب اس جگہ شیطان کے ایک ہمہ گیر فریب کا ذکر نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ عام طور
پر مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ اسلام
کو بطور خود الگ مدون فرما کر لوگوں کو اس کی تعلیم دی ہے اور احادیث نبوی میں جس قدر
اوامر و نواہی مذکور ہیں وہی اسلام کو مکمل کر دیتے ہیں قرآن مجید اور اس کے اوامر و
نواہی کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی قرآن مجید کے بغیر بھی دین پورا اور
کامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت سے دینی مدارس ایسے موجود
ہیں جنہیں حدیث و فقہ کی تعلیم پر تما م تر سمیت صرف کی جاتی ہے اور قرآن مجید کو نصاب تعلیم
سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس طرح عملاً قرآن مجید کو غیر ضروری چیز یا زیادہ سے زیادہ برکت
کے لئے فہم و تدبر کے بغیر تلاوت کر لینے اور رمضان کی تراویح میں سننے سننے کی چیز قرار
دیدیا گیا ہے تعلیم و تربیت اور علم و عمل کے دائرے سے قرآن مجید کو خارج کر کے صرف حدیث
و فقہ کی کتابوں کو کافی و کافی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس شیطانی فریب نے یہاں تک ترقی کی ہے،
کہ بعض لوگوں نے اپنے علماء اور ائمہ فقہ کے اجتہاد و فتاویٰ ہی کو کافی سمجھ کر قرآن مجید کے
ساتھ سنت ثابتہ اور حدیث نبوی کو بھی غیر ضروری اور ناقابل التفات ٹھہرا کر اپنی ساری
ہمتیں صرف قیاس و اجتہاد کی کتابوں اور فتاویٰ کے ذخیروں تک محدود کر دیں اور اس کو
اسلام اور علم دین قرار دیے لیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید
ہی کی تبلیغ کی اور قرآن مجید ہی کی طرف لوگوں کو بلایا اور قرآن مجید ہی کو دستور العمل
زندگی بنایا۔

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ قَدْ حُذِرْتُمُ أَنْ يَتِفَتَحُوا عَنْ لَيْصٍ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ط
(المائدہ - رکوع ۷)

اے رسول خدا! تم نے جو کتاب تمہیں نازل کی ہو اسی کے مطابق لوگوں میں حکم دے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان کے دافوں گمات سوچو کس رہ کہ خدا کی نازل فرمودہ کتاب کے کسی حکم سے یہ لوگ تم کو جھکا نہ دیں۔

اور فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ ط وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ط
(المائدہ - رکوع ۱۰)

اے رسول! تمہیں جو احکام تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں لوگوں کو پہنچا دو اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو سچا جا یہ کہ تو نے کوئی پیغام بھی لوگوں کو نہیں پہنچایا۔

اور فرمایا

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ط
(المائدہ - رکوع ۷)

اور جو کوئی خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب (قرآن مجید) کے مطابق حکم نہ دے تو یہی لوگ ظالم یعنی گمراہ و ظالم ہیں،

اور فرمایا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ط (بنی اسرائیل - ۵)

اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ یہ لوگ کیسے طرح سمجھیں مگر اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔

اور فرمایا

قُلْ إِنَّمَا أَسْأَلُ مَا يُؤْتِيَنِ الرَّحْمَٰنُ مِن رَّحْمَتِهِ ط هَٰذَا بَصَائِرُ مِمَّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ ط
(الاعراف - رکوع ۲۴)

اے رسول! کہہ دے کہ میں تو صرف ایسی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ کو دی گئی ہے تاکہ یہ روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت رحمت ایمان لائے لوگوں کو

اسی قسم کی اور اس سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرنے والی آیتیں سیکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید سے نقل کی جاسکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پہنچانے کے لئے نازل ہوا تھا لوگوں تک پہنچایا سمجھایا اور اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اور لوگوں سے اس پر عمل کرا کر ان کو سعادت اور حقیقی مقصد وری تک پہنچایا۔

کس قدر صاف اور واضح حقیقت ہے کہ شریعت کا دار و مدار صرف خدائے تعالیٰ پر ہے۔ خدائے تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے اسی نے اپنے احکام دیکر تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اسی نے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کامل بنا کر اور اپنا کامل ہدایت نامہ (قرآن مجید) دیکر بھیجا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے احکام کی تعمیل کا مکلف بنایا۔ اور ہادی کامل کے نمونہ اور اسوۂ حسنہ کی اتباع کو ضروری ٹھہرایا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ | جسے رسول کا حکم مانا اُسے اللہ ہی کا حکم مانا۔

(النار - ۱۱)

گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خدائے تعالیٰ کے نائب ہیں اور وہی نوع بشر کے امام اعظم اور پیشوا ہیں اور انھوں نے خدائے تعالیٰ کے احکام (قرآن مجید) بلا کم و کاست انتہائی احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے ہیں۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ طِئِصُّ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ | اللہ کے سوا اور کسی کا بھی اختیار نہیں وہ حق بیان فرماتا
الْفَاعِلِينَ (الغلام - رکوع ۷) | اور وہی سب فیصلہ کریں والوں سے بہتر فیصلہ کریں والا ہے

پس معلوم ہوا کہ دین کی اساس اور بنیاد کتاب الہی ہے۔ سنت نبوی اسکی تفسیر و تشریح اور صحیح تعبیر ہے لیکن کتاب الہی یعنی قرآن مجید کے بغیر تو اسلام اسلام ہی نہیں رہتا اور جب قرآن مجید کے ساتھ سنت نبوی اور احادیث نبوی کو بھی پس پشت ڈال دیا جائے تو پھر جو کچھ بھی باقی رہیگا اسکو اسلام کے نام سے کس طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے؟ اُسکا تو کچھ اور ہی نام ہونا چاہیے۔ شاید اسی لئے لوگوں نے اپنے اپنے مولویوں، پیروں اور استادوں کے نام پر الگ الگ جتھے قائم کر کے اپنے اپنے مذاہب و مذاہب کے الگ الگ نام بھی رکھ لئے ہیں اور انھیں ناموں سے خوش بھی ہوتے ہیں اور صرف مسلم کہلانا پسند نہیں کرتے جب تک کہ ان کی گروہ بندی اور جتھے بندی کا بھی حوالہ نہ دیا جائے۔

کتاب الہی اور سنت نبوی کو دو متغائر یا مختلف چیزیں سمجھنا نہایت سخت غلطی ہے جس طرح کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو دو الگ الگ اطاعتیں سمجھنا حماقت ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسی حدیث پیش کرے جو قرآن مجید کے کسی حکم اور تعلیم کے مخالف

و متضاد ہو تو اس حدیث کو بلا خوف رد کر دیا جائیگا اور اسکو وضعی یعنی جھوٹی حدیث سمجھا جائیگا اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی شان سے یہ سراسر لعید اور قطعاً محال ہے کہ وہ حکم الہی کے مخالف و متضاد کوئی حکم دیں اور اسلئے بھی کہ قرآن مجید لفظی علم ہے اور حدیث ظنی۔ ہاں! یہ احتیاط ضروری و لازمی ہے کہ حدیث نبوی کو مخالف قرآن قرار دینے میں کسی نادانی، حماقت اور جاہلانہ جلد بازی کو تو دخل نہیں دیا گیا اور غور و تدبر اور تحقیق و تفتیش میں تو کوتاہی نہیں برتی گئی۔ اسی طرح ضرورت کے وقت علمائے ربانی اور قرآن و حدیث کے زیادہ جاننے والوں کے قیاس و اجتہاد سے فائدہ اٹھانا بھی ہرگز خدا اور رسول کی اطاعت کے منافی و مخالف نہیں ہے بلکہ خدا و رسول ہی کے حکم کی تعمیل ہے۔ علماء خدا و رسول ہی کے احکام معلوم کرنے چاہئیں نہ خود ان علماء کے اپنی طرف سے تجویز کردہ حکام یہ تو کسی طرح بھی تسلیم نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت کو قابل انتفاع چیز ٹھہرا کر اور علماء کے قیاس و اجتہاد ہی کو اصولی اور حقیقی چیز قرار دیکر تدبر فی القرآن کا دروازہ مقفل کر دیا جائے اور علماء کے قیاس و اجتہاد کو قرآن مجید کا قائم مقام بنا کر اور خود اپنے دلوں پر بھی قفل لگا کر ضرورت قرآن سے حقیقتاً انکار کر دینا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھ لیا جائے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد - رکوع ۱۳) | کیا یہ لوگ مطالب قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ گئے ہیں۔

علماء سے اجتہاد میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لہذا ان کے اجتہاد و فتاویٰ کو کتاب اللہ کی طرح اصولی چیز ہرگز نہیں مانا جاسکتا۔ محض جتنے بندی اور سحر قرآن کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ائمہ و علماء کے اجتہاد و قیاس کو اصولی چیز اور تفسیر علیہ قرار دیکر قیاس پر قیاس کرنا شروع کر دیا اور کتاب و سنت سے براہِ حل دور ہو کر اپنے دلوں کو سخت اور سیاہ بنا لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

دین کا سیکھنا بہت آسان ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ الَّذِیْنَ یُحِبُّونَ حُبَّ النَّبِیِّ حُبَّ رِضْوَانِ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کو دین کے سیکھنے میں کوئی دشواری اور مشکل پیش نہیں آئی۔ صحابہ کرامؓ میں اعلیٰ

درجہ کے اشرف قریش اور عرب کے مشہور ذہین و ذکی و مدبر لوگ بھی شامل تھے اور
 معمولی طبقے کے بدوی، غلام اور مزدوری پرشہ حضرات بھی جو اسلام لانے کے بعد سب کے
 سب ہی عالم بشریت کے لئے مقتدا و پیشوا اور نجم ہدایت بن گئے۔ ان میں سے کیسکو
 بھی دین کے سیکھنے میں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ وہ قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے اور ساتھ
 ہی اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین فرض دین اور قرآن مجید کا سکھانا تھا اور
 آپ ہی کے طرز عمل کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کرامؓ نے دوسروں کو قرآن مجید اور اسلام سکھایا
 ان کو بھی دین اسلام کے سکھانے اور قرآن مجید کے سمجھانے اور اس پر عمل کرانے میں کوئی
 وقت پیش نہیں آئی۔ اس ابتدائی زمانہ یعنی خیر القرون کے مسلمان بہترین مسلمان تھے۔
 اور ان کا اسلام بہترین اسلام تھا۔ یہ لوگ خود قرآن مجید اور سنت نبوی پر عمل کرتے اور
 جن کو اسلام سکھاتے انہیں بھی عمل کراتے اور کیسکو کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ اسلام عمل
 کرنے کے لئے نہایت ہی آسان مذہب ہے۔ وہ لوگ نہ آجکل کے فقہی مباحث سے
 آشنا تھے نہ ہزار ہا فقہی اصطلاحات اور مویشکافیوں سے کوئی واسطہ رکھتے تھے نہ انکے
 پاس منطوق و نحو کی کتابیں تھیں نہ فلسفہ و علم کلام کے دفتر انھوں نے کھنگالے تھے۔ ان کے
 پاس قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور سنت رسول کے سوا وہ کسی چیز کے محتاج نہ
 تھے۔ جہد ن سے لوگوں نے کتاب الہی اور سنت نبوی سے بغاوت اختیار کی اور
 نئی نئی شرطیں اور نئی نئی چیزیں گھڑ کر اسلام کے لئے ضروری قرار دیدیں اسی دن سے
 دین کا سیکھنا دشوار اور مشکل کام ہو گیا اور اس آسان دین کو مشکل اور دشوار تبر
 بنا دیا گیا۔ قرآن مجید کو بتدیج سرکاتے سرکاتے اور ہٹاتے ہٹاتے پس پشت پہنچا دیا۔
 اور اپنے اپنے بزرگوں اور استادوں کے انسانی کلام اور انسانی کلمات اور انسانی
 مصنوعات کو اصل دین قرار دیکر سرسری چشم بنا لیا گیا جبکہ لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا
 کہ بہت سے جتھے اور فرقے اور گروہ پیدا ہو گئے اور وہ دین جو توحید کامل سکھانے
 اور وحدت انسانی قائم کرنے آیا تھا منبع اختلاف و فخرن شقاق و افتراق بن گیا۔ ہر فرقے
 اور ہر جتھے نے اپنی توقیت ثابت کرنے کے لئے ہزار ہا کتابیں لکھ ڈالیں اور ہزار ہا

جدید اصطلاحیں ایجاد کر لیں اور ایک ایسی چیز کا نام علم دین رکھا گیا جس کو دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن مجید میں تدبیر کرینگی آجکل کے عالموں اور متقیوں کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی فقہی مجادلات اور مویشگافیوں میں عمریں صرف کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اسلام اور حقیقت اسلام سے کوسوں دور وچھو رہے ہوتے ہیں۔ مدرسہ سے سرپرست و تشارفیت باندھے ہوئے نکل آتے ہیں لیکن تعلیم قرآنی اور اخلاق نبوی صی ان کا قلب بالکل خالی اور دماغ بالکل کورا ہی رہتا ہے۔ لا ماشاء اللہ۔

صحابہ کرامؓ میں بعض ایسے ایرانی و رومی و حبشی حضرات شامل تھے جو اسلام لانے سے پہلے ہی عربی زبان سمجھ سکتے تھے۔ لیکن انھوں نے عربی زبان سیکھنے کے لئے صرف و نحو کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں نہ اس زمانہ میں ان کتابوں کا وجود تھا نہ معانی و بلاغت و بدیع کے فنون ایجاد ہوئے تھے۔ تابعین اور تبع تابعین میں تو بڑی ہی عظیم الشان تعداد غیر عرب لوگوں کی شامل تھی۔ اور یہ سب لوگ دین کے بہترین عالم اور برگزیدگان الہی میں سے تھے۔ ان غیر عرب بزرگوں کے متعلق ہرگز ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے اول عربی زبان سیکھنے میں پندرہ پندرہ اور سیس سال تک صرف و نحو کی کتابیں پڑیں اور بیان و معانی کے کورس ختم کئے اور منطق و فلسفہ کے دقائق اور زواید ثلاثہ حل کر لینے کے بعد سندیں حاصل کر لیں۔ تب ان کو قرآن مجید کے پڑھنے اور اسمیں تدبیر کرینگی اجازت دی گئی تھی۔ بلکہ انھوں نے تو شروع ہی سے قرآن مجید کا سمجھنا اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسمیں شک نہیں کہ مادری زبان کے سوا ہر ایک دوسری زبان کے سیکھنے میں محنت ضرور برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن عربی زبان بالخصوص قرآن مجید کی زبان تو اسلام سیکھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان تھوڑی سی توجہ اور معمولی سی محنت کو کام میں لا کر سیکھ سکتا ہے۔ اور مدر اسلام کے غیر عرب مسلمانوں نے اسی طرح سیکھی تھی ہر مسلمان کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ اور الحمد شریف یاد کرنے کے ساتھ ہی ان کے معانی بھی یاد کرنے پڑتے ہیں۔ پھر نماز کی تمام دعائیں اور قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرنا اور ان کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام علیکم اور وعلیکم السلام سے لیکر حجہ کے خطبہ

سنو نہ اور خطبہ نکاح تک کا ترجمہ و مطلب پر سلمان کو جانا چاہئے۔ رات کو سوتے وقت آیتہ الکرسی سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں صبح سو کر لکھنے کی دعائیں۔ پاخانہ میں جانے اور وہاں سے خارج ہو کر نکلنے کی دعائیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں۔ نمازوں کے بعد کی دعائیں غرض ہر ایک عامی مسلمان کو بھی عربی زبان کے بکثرت جملات اور قرآن مجید کی بہت سی آیات زبانی یاد ہوتی ہیں اور ان کے معانی و مطالب سے بھی اسکا آگاہ و واقف ہونا لازمی ہے۔ پھر کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اسکے لئے اور ترقی و کوشش کر کے سارے قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یا قرآن مجید کا سمجھنا ایراد شوار اور کٹھن کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مشکل کام نہیں اور اس لئے مسلمانوں کو سب کچھ پڑھنا اور سیکھنا چاہئے مگر قرآن مجید کے سمجھنے اور اس میں تدبیر کرنے کا نام بھی نہیں لینا چاہئے۔ فیا للعجب۔

کن کن لوگوں نے اور کیوں مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور و بچور رکھنے کی کوشش کی ہے اسکا حال اصل کتاب میں آئیگا۔ میں اسوقت اس طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو خود قرآن مجید فیصلہ اس معاملہ میں معلوم کرنا ہو کہ وہ کس قدر آسان کتاب ہے اور اسکا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے وہ برزخ دار مولوی محمد ادریس خاں کا مصنفہ رسالہ سو سو سالہ اللہ ملاحظہ فرمائیں جس میں ایک فصل کا عنوان ہے کہ ”کیا واقعی قرآن مجید کا سمجھنا سخت دشوار ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا اور قرآن مجید کی تعلیم پاتا ہے۔“ (رواہ احمد)

اس لئے کہ قرآن مجید اپنے رنگ میں رنگین کر کے دین و دنیا کے انتظامات بتاتا اور وحدت و مرکزیت پیدا کرتا ہے اور افراق و شقاق کے تمام دروازوں کو بند کر کے نوح انسان کو اسکی سعادت تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ”اس قرآن ہی کے ذریعہ خدا نے تعالے قوموں کو رفعت و برتری عطا کرنا اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں انکو ذلت و پستی میں ڈال دیتا ہے۔“ (رواہ مسلم)

پھر فرمایا کہ ”ماہر بالقرآن ہمراہ سفرہ کراہم برہ کے ہوگا“ (رواہ البخاری) پھر فرمایا کہ ”جو کوئی قرآن مجید کو اپنا امام بنالیتا ہے قرآن اسکو حنت کی طرف کھینچ کر لیجاتا ہے اور جو کوئی اسکو پس پشت ڈالتا یعنی اس کی طرف سے بے التفاتی و غفلت اختیار کرتا اور اسپر عمل نہیں کرتا وہ اسکو دوزخ کی طرف لیجاتا ہے“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) پھر فرمایا ”جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسپر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تلخ پہنایا جائیگا جسکی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی لہذا اسکی نسبت خود غور کرو جس نے اس پر عمل کیا“ (رواہ ابو داؤد) پھر فرمایا ”سب سے بہتر لوگ میری امت کی حاملان قرآن اصحاب لیل ہیں“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) پھر فرمایا ”قرآن مجید کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور قرآن سے روگردان نہ ہو اور اس میں غلو نہ کرو اور قرآن کے ذریعہ سے نہ کھاؤ اور زیادتی نہ کرو“ (رواہ احمد و الطبرانی) پھر فرمایا ”جو شخص قرآن مجید پڑھے اسکو چاہئے کہ اللہ سے ملنے قریب ہے کہ ایسے لوگ آئینگے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوا الٰہ ہوگا“ (رواہ الترمذی) ہمارے زمانہ کے حافظوں کو جو روپیہ ٹھہر کر تراویح میں قرآن سناتے ہیں عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ پھر فرمایا کہ ”جس نے قرآن پڑھ کر لوگوں سے روزی طلب کی وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئیگا کہ اسکے منہ پر ہڈیوں کے سوا گوشت بالکل نہ ہوگا“ (رواہ البیہقی)

اگر قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے میں کچھ مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ محنت اور مشکلات ہرگز ہرگز ناقابل برداشت اور مالاہطاتی نہیں ہیں اور قرآن مجید کے ترجموں اور تفسیروں کی موجودگی میں تو یقیناً آسانی سے تبدیل ہو چکی ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود خدائے تعالیٰ نے ہر مسلمان پر علم کایکھاؤ غفر ٹھہرا دیا ہے اور قرآن مجید کے علم سے زیادہ کوئی دوسرا علم ضروری بھی نہیں ہو سکتا تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے زمانہ کے نام نہاد علماء اور عالم نما جاہلوں کو اس بات کی جرأت کس طرح ہوئی کہ انھوں نے لوگوں کو قرآن مجید سے دور و بھجور رکھنے کے لئے پہرے بٹھا دیئے اور اپنے غلاموں، جہوں، اور فضیلت کی سندوں کو ملکیتِ علم دین کی دتاؤں پر

بنا کر باوجود اسکے کہ خود حقیقت دین اور علم دین سے جاہل ہوتے ہیں باقی تمام مسلمانوں کو بھی جاہل و غافل رہتے پر رضامند اور مجبور کر دیا اور حسب طرح ہندوؤں میں برہمنوں کی قوم نے اپنے مذہبی علوم کو اپنی جاگیر بنا کر باقی ہندو قوم کو مذہبی اعمال و عبادات میں اپنا دست نگر بنا لیا ہے اسی طرح اسموں نے بھی اپنی جاگیر اور نمبر داری محفوظ کر لینے کی نامعقول و ملعون کوششیں کر کے عام مسلمانوں کو حقیقت اسلام سے بہت دور ڈال دیا ہے۔

اکبر شاہ خاں
۱۵ اکتوبر ۱۹۳۵ء
نجیب آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَامِدًا وَصَلِيًّا
العُلَیَّ عَارِ

عِلْم اور عِلْمَاء

علم کے معنی ہیں کسی چیز کا سوا اسکی حقیقت کے ادراک ہونا۔ علم کی ایک تقسیم نظری اور عملی ہے۔ نظری وہ علم ہے جو ادراک کے بعد کامل ہو جاتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد کسی عمل کی حاجت نہیں رہتی مثلاً توحید باری تعالیٰ کا علم۔ فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں کا علم ایسے ہی اور باتوں کی شناخت جو کسی عمل کی محتاج نہیں۔ عملی وہ علم ہے جو بغیر عمل میں آئے کامل نہیں ہوتا جیسے عبادات نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج وغیرہ کا علم یہ اسوقت تک مفید نہیں جب تک عمل نہ کیا جائے۔ علم کی ایک اور تقسیم عقلی اور سمعی ہے۔ عقلی وہ جو غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے اور سمعی وہ جو سماعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں علم سے مراد کتاب و سنت کا علم جو ادراک و عمل و عقل و سمع ہر ایک اعتبار سے حاصل ہو خدائے تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

لے رسول ان لوگوں سے کہو کہ کہیں علم والے اور وہ
جو بے علم ہیں برابر ہو سکتے ہیں ؟

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (النص - رکوع ۱۶)
پھر فرمایا کہ

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
(المائدہ - ۱۳)

اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ خبیث اور طیب برابر
نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
(الحشر - رکوع ۳)

وہ لوگ جو دوزخی ہیں اور وہ جہنمی ہیں دونوں
برابر نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا
الظُّلُمُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
(فاطر - رکوع ۳)

اور اندلا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا اور
تاریکی اور روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ اور نہ
زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

مذکورہ آیات میں خدا نے سات چیزوں کی سات چیزوں پر فضیلت کا
ذکر فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علمائے قایم بالحق کا قول ہے کہ علم
طیب، جنت، بصارت، نور، ظل، حیات ان ساتوں چیزوں سے مراد علم ہی ہے اور
ان کے مقابل جن سات چیزوں کا نام لیا ہے ان ساتوں سے مراد جہل ہے۔ اور
ساتوں مثالوں میں حقیقتاً علم و جہل کی مساوات کی نفی بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید میں
بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دینے کا جو ذکر فرمایا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
تو اس فضیلت و برتری کا سبب بھی علم ہی ہے چنانچہ سات نبیوں کی فضیلت صراحتاً
بہ سبب علم ہی بیان فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم تخت و علم صفات اشیاء کی وجہ سے
فضیلت دی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ - ۳۱)

اور آدم کو سب چیزوں کے نام یعنی صفات بتا دیے

حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَعَلَّمَ لُقْمَانَ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (القصص - ۱۹)

اور ہم نے لقمان سے اس کو ایک خاص علم سکھایا۔

حضرت یونس علیہ السلام کو علم تعبیر کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَعَلَّمَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ | اور مجھ کو خواب کی باتوں کی تعبیر بیان کرنی بھی سکھائی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو علم صنعت کے سبب فضیلت عطا ہوئی۔

وَعَلَّمَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ ۝ (الانبیاء-۶۶) | اور اس کو ہموں کو لوگوں کے لباس جنگ یعنی زرہ کا بنانا سکھایا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر کے سبب فضیلت ملی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ (نمل-۲۰) | انھوں نے کہا لوگو! ہم کو خدا کی طرف سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم توریت و انجیل کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَلَعَلَّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاتِ | اور خدا اس کو کتاب اور دانائی اور خاص کر توریت و
وَالْإِنْجِيلَ ۝ (ال عمران-۵۰) | انجیل سکھا دے گا۔

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع علم اسرار و جمیع علوم عالیہ کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ | اور تجھ کو ایسے رسول ایسی باتیں سکھادی ہیں جو پہلے تجھ کو

(النساء-۱۰۴) | معلوم نہ تھیں

علمائے ربانی فرماتے ہیں کہ ان سات علموں نے ان سات نبیوں کے ساتھ عجیب نتائج ظاہر کئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے علم کی وجہ سے مسجد ملائک بنے۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی کے استاد و معلم بنے۔ حضرت یوسف اپنے علم کے سبب قید خانہ سے نکل کر ملک مصر کی وزارت عظمیٰ اور حکومت پر فائز ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے علم کے سبب سلطنت و بادشاہت تک پہنچے۔ حضرت سلیمان نے ملک سبا کی ذی اقتدار صاحب تخت و تاج اور مالک جاہ و شہم ملکہ کو اپنا محکم بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے تہمت کو دور کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت و خلافت و شفاعت عظمیٰ کے ساتھ سرفراز ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد ہو خواہ عورت۔ امام غزالی رحمہ نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے اس سوال کا سب سے بہتر جواب دیا ہے کہ وہ کونسا علم ہے جس کا سیکھنا اور حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان کے تفصیل بیان

کا خلاصہ یہ ہے کہ ”ہر شخص پر اسی کے حسب حال علوم کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً جو کافر
مسلمان ہوا یا جو مسلمان کا لڑکا بالغ ہوا اسپر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معانی
و مطالب کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ توحید و رسالت کے متعلق صحیح عقائد کا تسلیم و قبول
کر لینا۔ خدا و رسول۔ قیامت۔ دوزخ و جنت۔ جنت و نشتراور خدا کے نعلائے کی سب
صفیوں کا مان لینا ضروری ہے۔ علم کے اس حصہ کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد دل سے تعلق رکھتے
ہیں اور اعمال جو اچ سے۔ عقائد کے بعد اعمال کے علم کی دو قسمیں ہیں ایک اوامر کا علم۔
دوسرے نواہی کا۔ مسلمان ہونے کے بعد ظہر کا وقت آیا تو اسپر نماز کا سیکھنا اور ضروری
طہارت کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ اسکے بعد جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اسپر یہ
جاننا کہ مغرب کی نماز میں رکعتیں ہیں فرض ہو جاتا ہے۔ جب رمضان آئے تو روزہ کے
متعلق علم حاصل کرنا۔ اگر سونے کے میں دینا اس کے پاس ہیں اور سال بھر اسپر گزر
گیا تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ گونگے پر زبان کے گناہوں سے واقف
ہونا فرض نہیں۔ اسی طرح اندھے پر بد نظری کے گناہ اور دیکھنے کے متعلق احکام سے مطلع
ہونا فرض نہیں۔ لیکن جو آنکھیں رکھتا اور دیکھ سکتا ہے اسپر فرض ہو و قس علیٰ ہذا۔
جو آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے اس پیشہ کے متعلق علم حاصل کرنا بھی اسپر فرض ہو جاتا ہے مثلاً
اگر کوئی سوداگر ہے تو سود کے مسائل اور بیع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے۔ اسی طرح نواہی
کا علم بھی فرض ہے اور وہ بھی ہر شخص کی حالت کے موافق مختلف ہے۔

جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم دل کے حالات سے
تعلق رکھتی ہے اور ایک اعتقادات سے۔ اعتقادات کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ دل کے
حالات سے تعلق رکھنے والی باتوں کی مثال یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا علم حاصل کرنا فرض
ہے کہ ریا کینہ۔ حسد۔ تکبر۔ بدگمانی اور اس قسم کی چیزیں حرام ہیں۔ ان میں سے جاننا ہر شخص
پر فرض عین ہے۔ اس لئے کہ کوئی شخص ان بیماریوں سے خود بخود خالی اور پاک نہیں رہ سکتا
ان کے علاج کا علم ضروری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ بیع و قرض و طلاق وغیرہ معاملات
کا علم جو فقہ میں مذکور ہے فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے۔ یہ اسی پر فرض ہے جو ایسے

معاملات سے تعلق رکھنا چاہتا ہو ہر ایک پر فرض نہیں لیکن علم کی وہ قسم جو اعتقادات اور دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اور علم حاصل کرنے سے کوئی مسلمان بے احتیاج نہیں ہو سکتا۔
 آگے چلکر امام صاحب نے ان لوگوں کے اقام بیان فرمائے ہیں جو علم ہی کو اپنا پیشہ بنائیں، اور علم کے سوا اور کوئی شغل اپنی معاش حاصل کرنے کے لئے اختیار نہ کریں اور تمام تر مہمت و کوشش حصول علم ہی میں مرکوز رکھیں۔ ان میں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے۔ جو میراث پانے کے سبب مالدار اور روزی کی طرف سے مطمئن ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے۔ جو قانع ہیں اور تنگی و تنگدستی اور فقر و فاقہ کو بکثادہ پیشانی اور بخوشی برداشت کر سکتے ہیں تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنکو مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے بلا طلب جائز اور حلال طریقہ سے عزت کے ساتھ روزی بہم پہنچ جاتی ہے۔ ان تینوں کے لئے طلب علم میں مصروف رہنا سب کاموں سے بہتر ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو معاش نہ رکھتا ہوا ورلے طلب علم سے دنیا حاصل کرنا مقصود ہوا اور بادشاہی روزینہ کے سوا جو حرام یا ظلم سے ہوا لوگوں سے لینے کے سوا جو یا دولت کے ساتھ ہوا اور کوئی معاش کی صورت نہ ہو یا جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہو تو ایسے شخصوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ جو علم فرض میں ہے اس سے فارغ ہو کر کسب ہنر اور دستکاری وغیرہ سیکھیں ورنہ ایسا آدمی دوسرے آدمیوں کے لئے شیطان ہو جائیگا۔ اس کے سبب سے دوسرے لوگ تباہ اور سخت گمراہ ہونگے جو جاہل اسے حرام کا مال لیتے اور حیلے اور تاویل میں کرتے دیکھیں گے دنیا کے حاصل کرنے میں اسکی اقتدار کریگا اور صلاحیت کی نسبت ضلالت لوگوں میں بہت پھیل جائیگی ایسے عالم جتنے کمتر ہوں بہتر ہے (میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس موجودہ زمانہ میں عالم علم دین کہلائیوا لو نہیں فی صدی نواٹوئے تعدا ایسے ہی جاہ طلب اور دنیا طلب لوگوں کی ہے جنکی نسبت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے عالم جتنے کمتر ہوں بہتر ہے اور اسی لئے مسلمان تباہ اور سخت گمراہ نظر آتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون) آدمی کو چاہئے کہ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرے اور خدا کا نام خدا ہی کے واسطے لے۔ دین کے کاموں کو دنیا تلاش نہ کرے اور گوہر آبدار کو نجاست میں آلودہ نہ ہونے دے۔“

پھر آگے چلکر امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ”اس زمانہ کے علماء دنیا کے عالم ہیں یا دین کے اور لوگوں کو ان کی حالت دیکھ کر فائدہ ہوتا ہے یا نقصان اسپر غور کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہرگز دین کے عالم نہیں ہیں اور ان کے حالات دیکھ کر دین کے اعتبار سے مخلوق خدا کو نقصان ہی پہونچتا ہے۔ ہاں! اگر عالم شقی و پرہیزگار ہو اور ایسے علوم پڑھاتا ہو جنہیں دنیا کے غورو فریب سے ڈرنے کا بیان ہو تو ایسے عالم کی صحبت موجب منفعت ہے بلکہ اسکی زیارت موجب سعادت ہے۔ آدمی اگر وہ علم سکھے جو مفید ہے تو سبحان اللہ یہ سب کاموں سے بہتر ہے اور مفید وہ علم ہے جس سے غنمی کی عظمت اور آخرت کے سکروں اور دنیا داروں کی حماقت کے حالات معلوم ہوتے اور کبر۔ ریا۔ حسد۔ عجب۔ حرص۔ جب دنیا کی آفت اور اسکا علاج پہچانتا ہے۔ یہ علم دنیا کے لالچی کے حق میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور بیمار کے حق میں دوا۔ دنیا کا لالچی جب فقہ اور خلاف مذہب علوم مثلاً منطق و فلسفہ۔ علم کلام اور علم ادب وغیرہ جن سے دنیا کی حقارت ذہن نشین نہیں ہوتی پڑیگا تو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی بیمار ایسی دوا کھائے جس سے بیماری اوڑ بڑھ جائے۔ اسواسطے کہ یہ علوم اکثر حسد۔ ریا۔ فخر۔ عداوت۔ خود آرائی۔ مکر۔ جب جاہ و دولت کا تخم دل میں بونٹے ہیں اور جب قدر زیادہ پڑھے اسقدر یہ اوصاف ناپسندیدہ و لمیں زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی ایسے لوگوں سے مصاحبت رکھے جو فقیہ ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں اور علوم خلاف مذہب میں مشغول رہتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی اس امر سے توبہ بھی کرنا چاہے تو اسپر توبہ کرنی دشوار ہوتی ہے۔“

علم سے مراد حقیقت علم دین ہی ہے جو متعلق ہے کتاب و سنت سے پھر اسکے بھی دو حصے ہو سکتے ہیں ایک سبادی دوسرے مقاصد۔ سبادی وہ علم ہے جسپر معرفت کتاب و سنت کی موقوف ہو مثلاً لغت و صرف و نحو جس سے قرآن مجید و احادیث نبوی کا مطلب سمجھیں آسکے یا ایسے شفیق و متقی استاد کی تلاش جو قرآن مجید و احادیث نبوی کا صحیح ترجمہ بنا سکے وغیرہ۔ مقاصد وہ علم ہے جو اعمال و اخلاق و اعتقادات سے متعلق ہے۔ اب جو شخص صرف سبادی ہی میں اپنی تمام عمر اور پوری ہمت صرف کر دے اور مقاصد تک نہ پہونچے۔ اور

اعمال و اخلاق و اعتقادات کی تعمیر و اصلاح کا موقع نہ پاسکے وہ خسران زدہ و زیان رسیدہ اور سخت بد نصیب ہے۔ اگر کوئی شخص اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور قرآن مجید کی اردو تفسیر اور اردو ترجمہ اسکو دستیاب ہو سکتا ہے اور عربی لغت اور صرف و نحو پڑھنے اور عربی زبان میں بقدر ضرورت و منگاہ حاصل کر نہیں اسکو آسانی نہیں اور کئی سال صرف کئے بغیر ضروری مہارت حاصل کرنے کا یقین نہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اردو ترجموں اور اردو تفسیروں کے ذریعہ اول قرآن مجید کے مطالب و احکام سے واقفیت بہم پہنچائی میں کوتاہی اور تاثر نہ کرے اور عربی زبان کے سیکھنے کی کوشش بھی جاری رکھے لیکن اگر وہ عربی صرف و نحو کے سیکھنے اور ادبی قابلیت بہم پہنچانے میں مصروف ہو کر قرآن مجید اور احادیث نبوی کے اوامر و نواہی معلوم کرنے سے بے پروا اور ان احکام کی تعمیل سے غافل رہا تو کوئی عذر اسکا جناب الہی میں اسسوع و مقبول نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اصل مقصود اعمال و اخلاق و اعتقادات کا سدھارنا تھا جس زبان عربی کا جاننا نہ تھا اگر صرف عربی دانی ہی نجات کے لئے کافی ہوتی تو ابوحیل اور ابولہب سے زیادہ فصیح و صحیح عربی غیر عرب کہاں جان سکتا ہے اور اس زمانہ کا ستہ ہو رہا دہری زوہیر اور ہمر کے ہیبت سے عیسائی ہندوستان کے فارغ التحصیل اور سند یافتہ اور سندین عطا کر نیوالے مولویوں سے زیادہ اچھی عربی بول اور لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے اعمال و اخلاق و اعتقادات اسلام اور کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اس بیان کی تائید خود قرآن مجید فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا

الَّذِينَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ لِخُلُقٍ نَاقٍ | خدائے رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو پیرا کیا اور
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (الرحمن - رکوع ۱۱) | اسکو بیان سکھایا۔

اس آیت کے متعلق امام راعی اعظم اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ابتداء قرآن کی تعلیم سے فرمائی۔ اس کے بعد خلقت انسان کا ذکر کیا اور اس کے بعد تعلیم بیان کا تذکرہ فرمایا۔ مگر ان دونوں جملوں کے درمیان حرف عطف کو داخل نہیں کیا۔ حالانکہ عام استعمال کے موافق ان جملوں کی ترتیب اس طرح ہونی چاہئے تھی خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَ

البیان و علمہ القرآن۔ کیونکہ ہمارے دیکھنے میں انسان کی پیدائش مقدم ہے۔ اسکے بعد گھٹکو کرنا سیکھتا ہے اور اسکے بعد قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن جب تک انسان قرآن کے ساتھ خصوصیت پیدا نہ کرے وہ حقیقتاً انسان نہیں کہا جاسکتا لہذا قرآن سے ابتداء کی اور اسکے بعد خلقت انسانی کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو جائے کہ درحقیقت آدمی کو قرآن ہی کی تعلیم کے ذریعہ انسان بنایا گیا ہے اور اس کے بعد علمہ البیان کا جملہ ذکر کر کے تنبیہ کر دی کہ وہ میان حقیقی جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے قرآن سے واقفیت ہمہ بخانیہ کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اس خاص ترتیب سے حرف عطف (واو) کو ترک کر کے ضرور کر دیا کہ یہ سارا جملہ اپنے پیچھے جملے پر عطف نہیں بلکہ اسکا بدل واقع ہوا ہے اور اسکا مدعا یہ ہے کہ جو وقت تک انسان عبادت کے طریقوں سے آگاہ اور اس سے مخصوص نہ ہوگا وہ انسان نہیں کہلا سکتا اور جب تک اسکا کلام شرع کے موافق نہ ہوگا اس وقت تک اسے بیان نہیں کہینگے۔“

جن کے دل میں قرآن مجید کے ذریعہ علم اور تقرب الہی حاصل کر نیکا جوش ہوتا ہے خدا تعالیٰ ان کے لئے ضرور آسانی پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
(العنکبوت - ۴)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو تحصیل علم کے متعلق مشورہ دیتے ہوئے صحف الغزالی میں لکھا ہے کہ ”تم کسی علم کی تکمیل و تحصیل میں مشغول ہونے سے پیشتر یہ سوچ لیا کرو کہ اگر آئندہ ہفتہ میں تمہارا اس جہان سے انتقال ہو جائے تو یہ علم اس دوسرے جہان میں تمہارے کام آئے سوا یہاں علم نہ علم عرض ہے نہ انشاء نہ علم اختلاف نہ اسباب نہ اصول نہ علم کلام وغیرہ“ اور جو کچھ بیان ہوا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہر شخص پر فرض عین ہے۔

قرآن مجید ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا اور قرآن مجید ہی دل کی بیماریوں کا صحیح علاج کرتا اور قرآن مجید ہی کے ذریعہ اعتقادات کی صحت کمال کو پہنچ سکتی ہے۔ یوں سمجھنا چاہئے کہ اصطلاح شرع میں علم قرآن ہی کا نام علم ہے اور جو شخص قرآن مجید کا زیادہ علم رکھتا ہے وہی عالم علم ہے۔

ہے چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا

وَكُن تَوْحِيْدِي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَةُ
حَتَّىٰ تَشْجَعَ مِلَّتَهُمْ طَقْلًا إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ
هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ دَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرَةٍ

(البقرہ - رکوع ۱۲)

یہودی بھی اور نصاریٰ بھی اے رسول تجھے ہرگز رضامند نہ
ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کی پیروی نہ کرے انہی کو کہے
کہ اللہ کی ہدایت ہی کامل ہدایت ہے اور اگر تو اپنے پاس
علم کے آجائے گے بعد اُنکی گری ہوئی خواہشات کی پیروی
کرے گا تو پھر تیرے لئے خدا تعالیٰ کی سزا سے بچانے والا کوئی
کار ساز و مددگار نہ ہوگا۔

اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کا نام علم فرمایا
ہے اور قرآن مجید ہی کے جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو عالم کہا جاسکتا ہے نہ
اسکے غیر کو۔ پھر فرمایا

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِ نَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا يُمَانٌ وَلَكِنَّ
جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

(الشوری - ۵)

اسی طرح ہمیں اپنی حکمت سے ایک روح یعنی قرآن بذریعہ وحی
تیری طرف بھیجا ہے چنانچہ تو کہتا رہے ایمان کسی سے بھی آگاہ
نہ تھا لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا ہو کہ اپنی ہدایت
سے جسکو چاہتے ہیں اسکے ذریعہ سے راستہ دکھاتے ہیں اور
اسیں شک نہیں کہ اے رسول تو بھی سیدنا ہی راستہ بتاتا ہو۔

اس آیت سے بھی صاف ثابت ہوا کہ علم قرآن مجید اور اسوۂ نبوی ہی میں ہے اور عالم
دہی ہے جو کتاب و سنت کا جاننے والا ہے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعہ خشیت پیدا ہوتی ہے

جیسا کہ فرمایا

لَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّسَ آيَتُهُ
خَاشِعَةً مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ط

(الحشر - ۱۳۶)

اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو اسکو دیکھ لیتا
کہ وہ خدا کے خوف سے جھک گیا اور پھوٹ پڑا ہوتا۔

خدا تعالیٰ سے تو اُنکو ہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔

إِنَّمَا يُخَشِّئُ اللَّهَ مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط

(فاطر - ۳۴)

انہیں عالموں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَاكَ (رواہ الترمذی) یعنی فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ہے تمہارے اذنی پر۔ پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سب زمین و آسمان والے یہاں تک کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی دریا میں یہ سب رحمت بھیجتے ہیں انہیں جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں“

پھر فرمایا کہ ”ایک عالم کے بہکانے سے ہزار عابد کا بہکانا شیطان پر آسان ہے“ پھر فرمایا کہ ”جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اسلام کے زندہ کرنے کے لئے طلب علم میں مصروف ہو تو اس کے اور پیغمبروں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواہ الداحی) پھر فرمایا کہ ”علم کا درس رات کی ایک ساعت میں بہتر ہے ساری رات کی شب بیداری سے“ (رواہ الداحی) (یہاں درس علم سے مراد درس قرآن ہی ہے) پھر فرمایا کہ ”جو شخص طلب علم کے لئے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جب کچھ لوگ جمع ہو کر خدا کے کسی گھر میں خدا کی کتاب پڑھتے اور لپیٹیں خدا کی کتاب کا درس دیتے اور سنتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی اور ان کو خدا کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور خدا کے فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائکہ تمیز کے سامنے ان کا ذکر کرتا اور ان کی خوبی اور اپنان سے رضا مند ہونا بیان فرماتا ہے“

(رواہ المسلم)

حضرت زیاد بن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوفناک بات کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ یہ بات اس وقت ہوگی جب علم دنیا سے جاتا رہیگا میں نے عرض کیا کہ لے رسول خدا علم کیسے جاسکتا ہے ہم سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیگی اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہیگا۔ آپ نے یہ سکہ فرمایا اسے زیاد بن ابیہ کو تیری ماں روئے میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ مدینہ میں تو ایک سمجھدار آدمی ہے۔ کیا یہ یہود و نصاریٰ تو ریت و انجیل نہیں پڑھتے لیکن تو ریت و انجیل پر مطلق عمل نہیں کرتے

وہ والا الترمذی وابن ماجہ واحمد والدارمی۔ اس حدیث نے صاف طور پر فیصلہ کر دیا کہ علم قرآن مجید ہی میں ہے اور قرآن مجید کا بھی اگر کوئی شخص عالم ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ بھی درحقیقت عالم نہیں جاہل ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من العلم جہلاء۔ پھر فرمایا وہ الناس فالغزو متعذر و ما یسواھما حجج۔ یعنی آج صرف دو ہیں ایک عالم اور دوسرا علم حاصل کرنے والا ان کے سوا باقی سب عوام کا لالہ عام ہیں۔

اس فصل میں جو کچھ بیان ہوا اور امام غزالی رحمہ نے جو کچھ تشریح و تفسیر فرمائی سب پر غور کر نیسے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صحیح معنوں میں عالم جنکو علماء ربانی کہنا چاہئے اور ایک بُرے اور گمراہ نام کے عالم جنکو علماء سَوَیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ان دونوں قسم کے علماء کا جدا جدا ذکر کیا گیا ہے۔ علماء ربانی کو علم حاصل کرنے اور جس بات کو خود نہ جانتے ہوں دوسرے سے معلوم کر لینے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتا اور وہ جس طرح دوسروں کو علم سکھاتے اسی طرح دوسرے سے علم حاصل کرنے کے خیالات رہتے ہیں اور اپنے آپ کو علم حاصل کرنے سے مستغنی اور کامل الحکم نہیں سمجھتے کیونکہ علام الغیوب کے سوا اور کسی کا علم کامل نہیں ہو سکتا اور ہر جاننے والے سے بڑھ کر دوسرا جانتے والا ہو سکتا ہے جیسا کہ فرمایا

وَفَرَّقَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ يَعْلَمُ فَلْيَنْفَعُ (ابن مسعود - ۹) اور دوسرا ایک کا تو دلے ہو بڑھ کر دوسرا جاننے والا ہے

اور فرمایا

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا فَلْيَلْذِقُوا (ابن مسعود - ۱۱) اور تم لوگوں کو جس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔ حضرت سید عالم علیہ السلام نے باوجود اسکے کہ ایک عظیم الشان اور جلیل القدر نبی تھے یہ معاذم کر کے کہ خدا تمہارے لئے اپنے کسی دوسرے نبی کے کو ایسا علم دیا ہے جو ان کو حاصل نہیں خدا کے اس بندے کو تلاش کر کے اس سے کہا کہ

عَلَّ أَتَبَعُكَ عَنِّي أَنْ تَعْلَمَ مِنْ شَيْءٍ عِلْمَتِ (ابن مسعود - ۱۲) کیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کہ جو اعلیٰ درجہ کی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ مجھے سکھادیں۔

ہندہ سے یہ منکر کہ
 أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ (النمل - ۲)
 مجھ کو ایک ایسا حال معلوم ہوا ہے جو ایک آپ کو معلوم نہیں ہوا
 سلیمان علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے۔

قرآن مجید اور علماء

علمائے ربانی کی ایک لازمی شناخت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا فہم رکھتے ہیں۔ اور
 قرآن مجید ہی سے ہر روحانی و اخلاقی بیماری کا علاج تلاش کر سکتے ہیں۔ اختلاف علماء رسول
 کے کہ وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نہ قرآن مجید سے خود نصیحت حاصل کرتے
 نہ قرآن مجید کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت و نصیحت کر سکتے ہیں۔

وَلَيْتَ أَكْثَرُ النَّاسِ يَفْقَهُونَ مَا يُنْزِلُ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يُحْذَرُونَ (النمل - ۱۷)
 اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان فرماتے
 ہیں اور سمجھدار لوگ ہی ان کو سمجھتے ہیں۔

اور فرمایا
 مَخْنُوعًا لَعَلَّهُمْ يَنْفَرُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِجَبَّارٍ وَكَانَ كِتَابُ الْفُرْقَانِ مِنْ تِلْكَ الْوَحْيِ
 اور لے رسول یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم خوب جانتے
 ہیں اور تو ان کو زبردستی سلیمان بنائو لائق نہیں تھک تو یہی
 چاہی کہ جو شخص ہمارے عذاب سے ڈرتا ہو اس کو قرآن مجید کی نصیحت ہو۔

اور فرمایا
 تَبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
 مِن دُونِهِ أُولَئِكَ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ
 اور لے رسول ہنر تجھ پر یہ قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کی
 پیروی کرو اور خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے کارساز کی پیروی نہ کرو
 مگر تم لوگ تو بہت ہی کم نصیحت یاب ہوتے ہو۔

اور فرمایا
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
 إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
 اور لے رسول ہنر تجھ پر یہ قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کی
 طرف جو احکام بھیجے ہیں تو ان کو اچھی طرح سمجھاؤ اور تاکہ وہ
 بھی ان باتوں کو سوچیں۔

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کو علم فرمایا ہے جیسا کہ اوپر کی فصل میں سورہ بقرہ کو ع ۴۴ کی آیت وَلَئِنْ أَتَيْتُمُوهَا هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ نَقْلُ هُوَ عَمَلٌ ہے پس جو قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتا وہ عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔

صحیح نسائی میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”سب آدمیوں سے بدتر وہ فاجر آدمی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے مگر اس کے احکام میں غور و فکر نہیں کرتا“

علماء سورہ کا عام طور پر یہ مقولہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھلا کسی سمجھ میں آسکتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کو تو بہت سے دوسرے علوم میں اول دستگاہ کامل حاصل کر لینے کی ضرورت ہے پھر بھی ہر ایک عالم کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ حالانکہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوارچہ جزا پر بندہ قرآن نازل کیا اور ہمیں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی بالکل سیدھی بات ہرگز خدا کی طرف سے جو عذاب شدید کا خوف کو پہنچا ہے اس سے ڈرنے اور مومنوں کو خوشخبری سنائے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَفِیْهِ لَعَلٌ لَّہٗ عِوَجًاہٗ قِیَمًا لِّیُنْذِرَ رَاسًا سَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْہٗ وَیُنَبِّئَ الْمُؤْمِنِیْنَہٗ (الکہف - ۱)

اور فرمایا

اور البتہ ہم قرآن مجید کو لوگوں کے نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے

وَلَقَدْ یَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِیْ کَفَّہٗلْ مِّنْ مُّذٰکِبٍہٗ (القصہ - ۱۶)

خدائے تعالیٰ کے کلام میں بغیر تاکید کے بھی کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس آیت میں تو کسی تاکید میں موجود ہیں تاکہ قرآن مجید کے آسان ہونے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہ سکے اور اللہ کر فرما کر کسی کے لئے یہ کہنے کا موقع بھی باقی نہیں رکھا کہ صرف حفظ یاد کرنے کے لئے آسان ہے سمجھنے کے لئے آسان نہیں۔ چونکہ اس مضمون کی آیات پہلے بیان ہو چکی ہیں لہذا یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔ حضرت مولینا ولایت علی صاحب عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول سید صاحب بریلوی نے اپنے ایک رسالہ میں قرآن مجید کے آسان ہونے کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا ترجمہ بطور خلاصہ ذیل میں درج کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ

”قرآن مجید ان حضرات علم اور ان کے اصحاب کرام پر نازل ہوا تھا ان سے انہی سے
 اور یہی اہل حق یعنی ان پڑھ لوگ مخاطب بالذات تھے باقی لوگ تو ان کے تابع اور طفلی ہیں
 اور قرآن مجید کی سب مثالیں اور محاورات عرب کے ایسوں کے عرف و عادت کے
 موافق ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی تفسیر نہیں انہی تھی پس اگر ان پڑھ لوگوں
 کی سمجھ قرآن کے سمجھنے میں کفایت نہیں کرتی تو صحابہؓ کیونکر اسکو سمجھتے اور حکم بجالاتے
 تھے قرآن مجید کو مشکل کہنا آیت وَلَقَدْ يَتَنَزَّلُ الْقُرْآنُ عَلَى الَّذِينَ كَرِهُوا
 كَانُكَرُ هُوَ لَا يَكُنْ لَكَ رَمَانُہُ كَے قاریوں پر رحمت کرے کہ قرآن مجید میں انہوں
 دیکر صرف و نحو سیکھنے کی حاجت رفع کر دی اور بن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے
 اس کے احکام کا بجالانا مقصود ہوتا ہے انکی نظر بے فائدہ باریکیوں کی طرف نہیں جایا
 کرتی بعض لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے اپنی نفس کو باریکیاں نکالنے والے عالم کے
 گروہ میں شامل کرنا مقصود ہوتا ہے عمل کرنا منظور نہیں ہوتا۔ دیکھو جب دنیا
 کے حاکموں کے پاس یہ پروانہ آتا ہے تو باوجودیکہ اسکا ہر ایک لفظ بہت سی
 باریکیوں کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے ہر ایک جملہ میں علمی باریکیوں کا ارادہ
 کیا جاسکتا ہے لیکن رعایا میں سے کوئی شخص خواہ پڑھا لکھا ہو یا اہل حق سوائے
 حکم دریافت کرنے کے دوسری طرف نظر نہیں کرتا کیونکہ مقصود اس پروانہ سے
 کام کا انجام دینا ہے اپنے ذہن میں چمکھرا لیا ہے بخلاف شعرا و غزل کے کہ
 اس سے کسی کام کا بجالانا مقصود نہیں ہے لہذا وہ بن لوگ اسکی عبارت کی
 باریکیوں میں فکر دوڑاتے اور ایک کلمہ میں بہت سے مختلف معانی پیدا کیے
 ہیں۔ اور قرآن و حدیث کا ترجمہ اکثر زبانوں میں موجود ہے کہ غیر عرب لوگوں کو
 الفاظ کے مطالب معلوم کہ نہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دوسری کتابیں
 جیسے کافیہ، مطول، کفایہ، ہدایہ، فاسوس، کشاف وغیرہ ان کے احوال میں
 اب ذرا غور و تامل کرنا چاہئے کہ کس قدر ان کی عبارتیں ستین اور اثنائیں دقیق
 ہیں کہ کامل طور سے ایک کتاب کے سمجھنے میں ایک آدمی کی عمر صرف ہو جاتی ہے

جیسا کہ جانتے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن قیامت کے روز تو اسی کتابِ سنت کے متعلق سوال ہوگا دوسری کتابوں کے متعلق نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ دوسری کتابوں کا دیکھنا یا تو منع ہے یا منفعت سے خالی ہے انسان کو چاہئے کہ علم ضروری اور غیر ضروری میں فرق اور اعلیٰ کو ادنیٰ سے جدا کر کے جو ضروری اور اعلیٰ ہو اس کو پہلے اختیار کرے بعد اس کے اگر وقت اور موقع پائے تو جس کتاب کی طرف اسکی طبیعت مائل ہو اسکی سیر کرے نہیں مشغول ہو۔

علماء سورہ ہمیشہ قرآن مجید سے کتراتے اور قصے کہانیوں جھوٹی روایتوں یا اپنے بزرگوں اور استادوں کے اقوال کو کتاب و سنت پر ترجیح دینے کے عادی ہوتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”میں نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں ایک خاصوش یعنی موت اور دوسرا گو یا یعنی قرآن مجید“ قرآن مجید سے بچو اور بے تعلقی اختیار کر لینے کے سبب صرف یہی نہیں کہ غم قرآن کی صلاحیت کھو دیتے ہیں بلکہ وہ قرآن مجید کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
دَفْعًا أَنْ يَنْصَحُوا وَظِلًّا أَنْ يَهْتَدُوا وَإِذَا ابْتَدَأُوا
الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ط
(الکھف - ۸)

ہم ہی نے انکی بد اعمالیوں کے سبب ان کو دل پر چپے ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ کلام الہی کو سمجھ نہ سکیں اور انکو کانوں میں ایسے طعنے گرائی پیدا کر دی ہو کہ اسکو سن نہ سکیں اور اگر تو انکو اس ہدایت کی طرف بلائے تو یہ کبھی ہدایت یا ہونیوٹے نہیں۔

اور فرمایا

وَإِنْ لَمْ يَهْتَدُوا لَهُ فَلَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُلُوبِ
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاسْتَضِيئُوا بِفِطْرَةِ الْإِسْلَامِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَمَانَاتِ السُّوءَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَلْعَنُونَ
أَلْفًا وَخَمْسَةً مِّنَ الْأُمَّةِ (الاحقاف - رکوع ۲۶)

اور جب قرآن مجید کے ذریعہ یہ لوگ ہدایت یا ہونیوٹے ہو چکے تو اب یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک قیدی جھوٹ ہی۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انکو دس مرتبہ ہٹی اور ابھی تک اسکی تعمید کا سبق ہی انکو پیش نہیں آیا۔

علماء سورہ عموماً قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھتے اور اپنی گلے اور خوش آوازی کی کمالات دکھانیکا ذریعہ تو قرآن مجید کو بنا لیتے ہیں لیکن اس کے معانی و مطالبات سے

احکام کے سمجھنے اور ان احکام پر عمل کرنے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اور بعض اپنا وعظ شروع کرنے سے پیشتر کسی خوش الحان حافظ سے کوئی رکوع پڑھوا لیتے اور اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ امام غزالی رحمہ نے کیمیائے سعادت میں ایسے لوگوں کی نسبت لکھا ہے کہ

دل سے عزت اس بات سے آگاہ ہو کہ جسے قرآن مجید پڑھا اس کا بڑا درجہ ہے اُسے چاہئے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے ناٹالیستہ باتوں سے بچا ہو ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہو کہ سب اقرآن شریف اس کا دشمن ہو جائے اور بل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”سیری است میں منافق اکثر قرآن خواں لوگ ہونگے“ حضرت ابوسلیمان دارانی کا قول ہے کہ دو نرخ کافر شتہ سب فرشتوں کی نسبت سفید قرآن خوانوں کو جلد پکڑ لیا۔ تو ریت میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے پہنچے تو تو اگر راستے میں ہوتا ہے تو پھٹ جاتا ہے یا راستے سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑتا ہے اور اسمیں غور و تامل کرتا ہے اور یہ کتاب سیرا خط ہے تجھے میں نے لکھا کہ تو اسمیں غور و تامل کر اور تو اس پر کار بند ہو مگر تو اس سے انکار کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اور پڑتا بھی ہے تو غور و تامل نہیں کرتا حضرت حسن بصری رحمہ نے فرمایا کہ اگلے لوگ قرآن مجید کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ نامہ آیا ہے۔ رات کو اسمیں غور و تامل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کا پڑنا پڑھنا تو اختیار کیا ہے اس کے حروف کے زیر و زبر کو بھی درست کرتے ہو۔ مگر اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو۔ الغرض قرآن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑنا یاد رکھنے کے لئے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لئے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے انکی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا پروانہ آئے اسمیں اس غلام کی نسبت

احکام لکھے ہوں وہ غلام بیٹھے اور اس پروانہ کو خوش آوازی سے پڑھے
اس کے حروف خوب درست ادا کرے اور ان احکام میں سے جو اس میں لکھے
ہیں کچھ نہ بجالائے تو یقیناً وہ غلام عقوبت و عذاب کا مستحق ہے۔“

خوف و خشیت الہی اور علماء

انسان کو حقیقتاً باری تعالیٰ کا علم ہوگا اسی قدر وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز
کریگا صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں تمہاری نسبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں ع
ہر کہ عارف ترست ترساں تر

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اس آیت کا ترجمہ
وحوالہ اوپر آچکا ہے (دوسری جگہ بہشت کو ڈرنے والوں ہی کا حصہ بتایا اور فرمایا کہ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (البقرہ) | جنت اور رشتے الہی انکو جو اپنی رب سے ڈرتے ہیں۔
صفات باری تعالیٰ اور خدا کی ناراضی کے کاموں سے صحیح واقفیت اور گناہوں سے
بچنے اور پرہیز کرنے کی استعداد اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید سے واقف
ہے جسکو قرآن مجید سے تعلق نہیں وہ نہ عالم کہلایا جاسکتا ہے اور نہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ
کا خوف پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اس کو گناہوں سے بچنے کی ہمت میسر ہو سکتی ہے جس کے
دل میں قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوا حقیقتاً
عالم کہلایا نہکا مستحق نہیں۔

وہ شخص جب کاسینہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے قبول کیا ہو اور اپنے
رہی شعل ہدایتی روشنی میں چلتا ہو اس شخص کو میرا کہیں ہو سکتا
ہو جو کفر کی نایکویں میں پڑا ہو پس ان لوگوں پر قسوس ہی حکومت
وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی طرف غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں
یہی لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ نے بہت

أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ بِإِسْلَامِهِ فَهُوَ
عَلَى نَوَافِلٍ مِنْ رَبِّهِ طَوِيلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّشْتَابًا
مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُوسَهُمْ وَقَالُوا لَهُمْ اِلٰى
ذِكْرِ اللَّهِ ط ذَا الْاِلَٰهَ هُدًى اللَّهُ يَهْدِيْ بِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ لِّضَلَالٍ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۝ (النصر - رکو ۴۳)

اور فرمایا

وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ اٰذَنُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَدُنْهُمْ اَلْبُحُوْرُ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (الحج - ۷۰)

اور فرمایا

وَمَنْ يُّطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخُشِ اللَّهَ وَيَتَّقِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (النور - رکو ۷۷)

ہی اچھا کلام یعنی یہ کتاب کیا نام قرآن مجید بتا دی جس کی باتیں سنی
جلتی ہیں اور سمجھانیکے لو بار بار دہرائی گئی ہیں لوگ اپنی اور سب
ڈرتے ہیں وہ اس کتاب کی باتوں سے ترسان لڑیں ہو جائیں گے
جسم اور دل نرم ہو کر کلام الہی کی طرف راغب ہو جائیں یہ قرآن
ہدایت الہی ہو وہ اس کا صحیح چاہتا ہو ہدایت تیا ہو جو اللہ تعالیٰ کا کلام

اور اسے رسول خدا کو یہ منظور ہو کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہو وہ
جانتے ہیں کہ یہ قرآن برحق ہے جو میرے خدا کی طرف سے نازل ہوا اور سب
ایمان لائیں اس کے دل خدا کے آگے گڑ گڑانے لگیں اور ایسے
شک نہیں کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہتا ہے

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے
اور اس کی ناراضی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے

جس کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ ہو گا وہ کسی دوسرے سے نہ ڈریگا اور
خدا کے حکم کی بجا آوری میں کسی دوسرے کے خوف کو ہرگز حائل نہ ہونے دیگا لہذا عالم
ہی سب سے زیادہ اعمال صالحہ کا عامل ہو گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے
ہیں کہ

”عالم وہ نہیں ہے جس نے لباس عالموں کا سا پہن لیا اور نام کا فاضل بن گیا
ایسے لوگ تو سب لوگوں سے زیادہ خوف الہی سے کورے ہیں بلکہ ہماری غرض
عالموں سے وہ لوگ ہیں جو خدا سے متعلیٰ اور اس کی نعمتوں اور افعال کو جانتے
ہیں اور ایسے لوگوں کا وجود اب کم ہے اور اسی لئے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ
اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرے کہ خدا سے متعلیٰ سے تم ڈرتے
ہو یا نہیں تو اس کے جواب میں خاموشی اختیار کر دالئے کہ اگر کہو گے کہ نہیں
ڈرتے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر کہو گے کہ ڈرتے ہیں تو جھوٹے ہو گے اور

اور اس کی ناراضی سے بچتا رہے

اس میں یہ بھی اشارہ فرمایا کہ خوف وہی ہے جو اعضاء کو گناہوں سے روک دے اور طاعات کا پابند کر دے اور جب تک تاثر خوف کی اعمال میں نہ ہوگی تو اس کا نام دوسرے اور خبیث خاطر ہو سکتا ہے اس کو خوف کہنا زیبا نہیں اگر خوف میں کمال ہی نہ ہو تو کوئی خوبی کی بات نہ ہوگی کیونکہ حقیقت میں تو نقصان ہے اور وجہ نقصان کی یہ ہے کہ کثرت اس خوف کا جہل اور عاجزی ہے۔

لگے چل کر امام صاحب محمد رفیع فرماتے ہیں کہ

”خدا نے تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت اور رضا اور علم جو اہل جنت کے مقام ہیں ان چاروں کو خالقین کے لئے تین آیتوں میں بیان فرما دیا ہے چنانچہ ہدایت اور رحمت کو اس آیت میں کہ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (الاعراف - ۱۹) اور علم کو اس آیت میں کہ اِنَّمَا تُحْيِي اللّٰهُ مِّنْ بَعْدِ اِلْعَمَاءِ (فاطر - ۳) اور رضا کو اس آیت میں کہ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ (البقرہ - ۱۷۷) علاوہ ازیں جو کچھ فضیلت علم میں وارد ہے اس سے فضیلت خوف بھی سمجھی جاتی ہے اس لئے کہ خوف علم کا ثمرہ ہے۔“

خوف کے سبب جب انسان اپنے آپ کو بدغلی سے باز رکھتا ہے تو اس رکنے اور سمجھنے کا نام تقویٰ ہے یعنی تقویٰ خوف کا لازمی نتیجہ ہے اسی لئے تقویٰ کو اکرام و بزرگی کا خوب سٹھرایا جیسا کہ فرمایا

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ط

(المجادلہ - ۲)

اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا متقی ہے۔

اور اسی لئے علم دیا کہ اتقوا اللہ اور فرمایا کہ خافون ان كنتم مؤمنين (اگر تم مؤمن ہو تو مجھے ڈرتے رہو) یہاں خوف کو شرط ایمان قرار دیا جس طرح عالموں کے لئے خوف خدا کو لازمی شرط قرار دیا اسی طرح عالموں کے وعظ و نصیحت سے نصیحت یا ب ہونے اور نیکی و ہدایت کی طرف متوجہ ہونے والوں کا نشان بھی خوفِ خدا ہی قرار دیا چنانچہ فرمایا۔

فَكَرَّ اِنْ لَّفَعَتِ الدِّكْرُ حٰی سَيِّدًا كَرَّ | پس جبکہ تو سمجھ کہ نصیحت کرنا نفع پہنچاتا ہے تو نصیحت کرنا

مَنْ يَخْشَى ۵ (الاعلیٰ)

| رہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہی نصیحت یاب ہوگا۔

اور فرمایا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى (النّازعات ۱۰) | بیشک جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو کوئی ایسی شے ہرگز
حضرت فضیل رحمہ کا قول ہے کہ ”جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یہ اللہ کا خوف اس کو ہر طرح
کی بہتری سوجھا دیتا ہے“ حضرت نبی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو میرے
سامنے ایک دروازہ حکمت و عبرت کا ایسا کھل جاتا ہے جو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا“ ابن عباس
نے حضرت ابوامامہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ
شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ خَوَّفَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس
سے ہر ایک چیز ڈرتی ہے اور جو شخص غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ڈرتا ہے)
مذکورہ بالا تمام بیان سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں سے بچنا ہر
شخص کے لئے ضروری ہے اور عالم کو سب سے زیادہ ستھی و پرہیزگار ہونا چاہیے۔ لیکن جو
شخص کبر و نخوت، جاہ پرستی، زر طلبی، بدگوئی، دروغ گوئی اور فریب بازی میں مبتلا اور
بندۂ دینار و غلام شکم ہو اور حسد و ریا کی پلیدیوں میں گرفتار ہو اور کتاب الہی سے لوگوں کو
دور و محجور رکھنا چاہتا ہو وہ ہرگز ہرگز علمائے ربانی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ علمائے حق
اور علمائے سوء کے بعض صفات اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اس جگہ میں رسالہ پیام اسلام جلد ۱
کے ایک سلسلہ مضامین کا ایک حصہ رسالہ مذکور کے اکتوبر نومبر ۱۹۳۵ء کے دو نمبروں سے
نقل کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالحق عباس مدیر رسالہ مذکور اور
جناب افضل میرزا صاحب بی۔ اے جن کے قلم سے قیمتی مضمون نکلا ہے میری اس حرکت
کو ناجائز قرار نہ دیئے وھو ھذا۔

”آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ عالم لا ینفعہ اللہ
بعلمہ۔ یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ملیگا جسے اللہ
تعالیٰ نے علم سے فائدہ نہیں دیا اور حضور نے فرمایا ہے من اذداد علماً ولم یزدہ ھدی
لغیرہ دمن اللہ ۱۰ بعداً۔ یعنی جس شخص نے اپنا علم زیادہ کیا مگر ہدایت میں زیادتی

حاصل نہ کی تو اسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور جان لے کہ جسوقت عالم علم میں غور و غوض کرتا ہے اسوقت سلامتی سے محروم کیا جاتا ہے یعنی یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا ابدی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت خلیل بن احمد رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ آدمی جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے پس یہ شخص عالم ہے اسکی اتباع کرو (۲) وہ آدمی جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے یہ شخص سویا ہوا ہے اسکو جگلا دو (۳) وہ آدمی جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ شخص طالب ہدایت ہو اسکی تنہائی کرو (۴) وہ آدمی جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا پس یہ شخص جاہل ہے اس سے پرہیز کرو اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کے لئے بکارتا ہے۔ اگر کسی نے قبول کر لیا تو فہما ور نہ چل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا** یعنی اے محمد ان لوگوں کو اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان میں سے صاف نکل گیا۔ اور علمائے آخرت وہ لوگ ہیں جو دین کے بدلے دنیا نہیں کھاتے اور دنیا کے عوض میں آخرت کو نہیں بیچتے کیونکہ انھیں آخرت کی عزت اور دنیا کی ذلت کا حال معلوم ہوتا ہے اور جو شخص دنیا اور آخرت کے فرق اور تضاد اور اسکی ضرر رسانی کو نہیں جانتا ایسا شخص ہرگز عالم نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص اس سے انکار کرے تو سمجھ لو کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جس پر قرآن شریف، احادیث نبوی، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء علیہم السلام کے اقوال دلالت کرتے ہیں اور جس شخص کو اس بات کا علم ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص شیطان کا اسیروں جیسے اسکی خواہشات اور اسکی بد بختی کے غلبہ نے ہلاک کر دیا ہے اور جس نے انکا اتباع کیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ بھلا ایسے لوگوں کا علماء کے گروہ میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟

حضرت داؤد علیہ السلام کی سنا جات میں لکھا ہے ”کیا تو جانتا ہے کہ میں ایسے علماء سے کیا سلوک کرتا ہوں جو اپنی خواہشات کو میری محبت پر ترجیح دیتے ہیں وہ میری سنا جات کی لذت سے محروم کر دے جاتے ہیں۔ اے داؤد! مجھ سے ایسے عالم کے بارے میں ہرگز سوال نہ کر جبکہ دنیا کی محبت نے متعلا کر دیا ہے۔ ایسا شخص تجھے میری محبت کے راستے

سے ہٹا دینا۔ یہی لوگ بندوں کے رہنما ہیں۔ اے داؤد! جب تو کسی طالب کو دیکھے تو اس کی خدمت کر۔ اے داؤد! جو شخص مجھ سے بھاگے ہوئے کو میری طرف لے آئے ہے میں اسکا نام شہیدوں کے رُمرے میں لکھتا ہوں اور جسے میں شہید لکھدوں اسے دائمی آگ کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حضرت حسنؑ نے فرمایا ہے کہ علماء کی سزا ان کے دل کی موت ہے اور دل کی موت عملِ آخرت کے بدلے دنیا کا طلب کرنا ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: **اِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ حُبًّا لِلدُّنْيَا فَاتَّهِمُوهُ عَلَى رِبِّكُمْ** **فَاِنَّ كُلَّ فُحْشٍ يَخْشَوْنَ فَمَا أَحَبَّتْ**۔ یعنی جب تم کسی عالم کو دنیا کی محبت میں گرفتار دیکھو تو اسکو اپنے دین پر مشہم کرو کیونکہ تمام چاہنے والے اسی چیز میں منہمک رہتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ بن سواد رازیؒ نے فرمایا ہے کہ علماء کو یہ کہا کرتے تھے کہ ”اے اہل علم! تمہارے محلات قیصری ہیں۔ تمہارے مکانات کسریٰ ہیں۔ تمہارے دروازے ظاہری ہیں۔ تمہارے اخفاف جالوتی ہیں۔ تمہاری سواریاں قارونی ہیں۔ تمہارے برتن فرعونی ہیں۔ تمہاری سوگاریاں جابلائی ہیں اور تمہارے مذاہب شیطانہ ہیں۔ لیکن تمہاری تہذیب محمدیؐ کہلائی ہے۔“ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے:۔

وراعی الشاة بحی الذئب عنہا فکیف اذا السعاة لها ذئاب

ترجمہ چرواہا کو بھڑائیے سے محفوظ رکھتا ہے لیکن جب گڈیے قوم ہی بھڑائیے بغاوت کرنا کیا حال ہوا اور کہا گیا ہے:۔

یا معش القلاء یا ملح السبل ما یصلح المصلح اذا المصلح ففسد

ترجمہ اے گروہ علماء! اور شہر کے ننگوا (زنہاؤ) جب ننگ یعنی رہنمائی خراب ہو جائے تو اسکی اصلاح کو نہ کرنا۔ اور جان لے کہ دنیا دار کو چاہیے کہ کھلے پیٹے پہننے، رہتے بہنے اور دنیاوی سواش کے تمام کاموں میں اختلال اور ممانعت ہی اختیار کرے۔ عیش اور آرام پسندی کی طرف مائل نہ ہو اور اس طرف مبالغہ کرے جیسا کہ اس کے ترک کرنے میں مبالغہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور مناسب ہے کہ حلاطین اور دنیا داروں کے اشتکاد اور سیلِ جہل سے پرہیز کرے اور حتی الامکان قنوت و فداؤ سے بچے۔“ (ختم ہوا اقتباس رسالہ پیام اسلام کا)

وعظ و نصیحت کا معاوضہ اور علماء

دنیا میں حقیقی واعظ تو انبیاء علیہم السلام ہی تھے انکو خدا نے تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے مبعوث فرمایا اور سب سے بڑے اور کامل واعظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد آپ کی امت کے ہر فرد پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے بالخصوص علمائے اسلام کا کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ٹھہرا دیا گیا ہے جیسا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (ال عمران - رکوع ۱۱) سے ثابت ہے اور اسی لئے علماء کو وارث انبیاء کہا گیا۔ لہذا ہم کو سب سے پہلے یہ سوچنا اور غور کرنا چاہئے کہ خدا نے تعالیٰ نے خود انبیاء علیہم السلام اور ان کے حقیقی واصلی کام وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے کون کون سی خصوصی ہدایات فرمائیں۔ انھیں ہدایات کو مد نظر رکھنا ہر عالم کے لئے بھی یقیناً لازمی ہوگا۔ جب غور و قائل کیا جاتا ہے تو ایک خصوصی ہدایت قریباً تمام پیغمبروں کو خدا نے تعالیٰ نے بڑے شد و مد کیساتھ فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وعظ و بند اور نصیحت گری کا ہرگز کوئی معاوضہ طلب نہ کیا جائے اس لئے کہ نصیحت اور وعظ و بند کو سب سے زیادہ بے اثر اور بے نتیجہ بنانیوالی چیز اعطائے دیندہ کو اجرت وعظ طلب کرنا ہے جو واضح اپنی نصیحت گری میں خود اپنی غرض بھی شامل رکھتا ہو اسکی نصیحت کو فطرت انسانی قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کر دیتی ہے پس فطرت انسانی کے خالق نے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کی اجرت کو حرام اور ممنوع قرار دیکر انبیاء علیہم السلام سے پہلے اسی کا اعلان کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ

الَّذِي يُخَوِّنُ إِلَىٰ رَحْمَةٍ وَسَيِّئَةٍ

(الفرقان - رکوع ۵)

اے رسول ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں تم کو اس نصیحت کا کوئی معاوضہ

طلب نہیں کرتا میں اگر چاہتا ہوں تو یہی کہ تم میں سے جو چاہے

اپنے رب تک پہنچے کا راستہ اختیار کرے۔

پھر فرمایا کہ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝ (البا - ۷)

پھر فرمایا کہ

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْزَنَ
فِي الْقَبْرِ ۖ ط (الشوری - رکوع ۴)

پھر فرمایا کہ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا
أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ (ص - ۵) پھر فرمایا کہ
وَمَا أَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ (یوسف - ۱۱)

حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے زمانہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الشعرا - ۶)

پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اس اعلان کا دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَآمَنْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(یونس - رکوع ۸)

پھر ہود علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا کہ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الشعرا - رکوع ۵)

پھر حضرت ہود علیہ السلام کے اس اعلان کا دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ

اے رسول لوگوں کو کہہ دو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ رسالت پر
کچھ مزدوری طلب کی ہو تو وہ تم اپنی پاس رکھ لو میں کوئی معاوضہ
نہیں چاہتا بلکہ تم کو اللہ ہی کے ذمہ ہو اور وہ ہر چیز کا ناظر ہے

اے رسول ان فریش مکہ کو کہہ دو کہ میں اس تبلیغ احکام الہی کا تم سے
کوئی معاوضہ تو مانگتا ہی نہیں مگر شریعت کی محبت تو قائم ہے

اے رسول ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت اور
نصیحت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور مجھ کو تکلف کرنا آتا ہے
اور اے رسول تو ان سے کچھ معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا یہ قرآن
جو تو سنا ہے دنیا جہان کے لئے سراسر نصیحت ہی ہے۔

لوگو! اگر تم میرے سمجھائیے منہ سوڑ بیٹھے تو میں نے تم کو کچھ
مزدوری تو مانگی نہ تھی میری مزدوری تو خدا ہی کے ذمہ ہے
اور اسی کی طرف مجھ کو حکم دیا گیا ہو کہ میں اس کے فرمان پر
میں شامل رہوں۔

اور میں اس نصیحت گری کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں
کرتا میری اجرت تو پروردگار عالم ہی کے ذمہ ہے۔

يَا قَوْمِ لِمَ اسْتَأْذِنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْزَأُ طَرِثُ
أَجْبَىٰ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۝ (ہود - رکوع ۵)

اے میری قوم اس وعظ و نصیحت کے عرض میں تم کو کون
نہیں مانگتا میری مزدوری تو اس خدا کے ذمہ جس نے مجھ کو
پیدا کیا ہے کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے

اسی طرح صلح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام نے بھی انھیں الفاظ میں
اعلان کیا جسکا ذکر سورہ شعراء کے آسمانیوں میں اور دسویں رکوع میں موجود ہے پس
معلوم ہوا کہ وعظ و بندگی اجرت طلب کرنا انبیاء کی متفقہ سنت کے خلاف اور حرام ہے۔
کتب احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات بعض
صحابہ کرام سے صرف اس بات پر بیعت لی کہ کبھی کسی سے سوال نہ کریں گے یعنی کوئی چیز نہ مانگیں گے
صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے پاک ہو، کو قبول کرتا ہے ناپاک کو قبول نہیں
کرتا اس نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے کہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَاجْتَنِبُوا صَالِحًا۔ پھر مومنوں کو حکم دیا کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ پھر حضرت صلح نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ لباس فر کرتا ہے سیلاب کھلا کر دلوں
رہتا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یاد دہانہ کرتا ہے حالانکہ اسکا کھانا حرام
ہے اور پینا حرام ہے۔ کپڑا حرام اور غذا حرام اب بتاؤ اسکی دعا کیونکر قبول ہو، مسند
امام احمد میں ابن مسعود سے ایک حدیث مروی ہے کہ ”جب کوئی بندہ ہال حرام کھا کر
صدقہ دیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا یا خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اگر چھوڑ دیتا
ہے تو جہنم کے لئے توشہ ہوتا ہے۔ بدی کو بدی نہیں مٹاتی بلکہ نیکی بدی کو مٹاتی ہے اور
ناپاک سے ناپاک محو نہیں ہوتا“ دارمی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث
منقول ہے کہ ”جو گوشت حرام سے پیدا ہوتا ہے وہ بہشت میں نہ جائیگا ہر ایک گوشت
جو حرام سے پیدا ہوتا ہے اگر ہی اس کی زیادہ مستحق ہے“

علماء اور واعظ لوگ عام طور پر مذکورہ مضمون کی حدیث سننا کر دوسرے
لوگوں کو تو حرام مال کھانے سے ڈراتے رہتے ہیں لیکن وہ خود بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو
اپنی وعظ گوئی کی اجرت لوگوں سے طلب کرتے ہیں یہ قطعی اور یقینی طور پر حرام ہی ہے

قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اس طرح اپنے طرز عمل سے ایک طرف احکام شرع کو بگاڑنا
 بناتے اور دوسری طرف لوگوں کی نگاہ میں حرام کو حلال بنا کر دوسروں کو بھی اس
 حرام خوری کی ترغیب عملی طور پر دیتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء مہر جاتے ہیں مگر ان کے گناہوں
 سلسلہ باقی رہتا ہی یہ لوگ اگر میرے وقت اس حرام خوری سے توبہ بھی کریں تو ان کے لئے
 زیادہ نافع نہیں اس لئے کہ ان کی مرتے وقت کی توبہ سے اس بڑائی کا جو انھوں نے لوگوں کو
 غلط راستہ پر ڈال کر رکھی ہے اس کا سدھ نہیں ہوتا وَتَكْتُبُ مَا قَدْ مَوَّأُوا وَاَنَارَهُمْ ۝
 (نہیں۔ ۱) میں ان کا اس سے اسی قسم کے گناہ مراد ہیں یہی نبی نے شعب الایمان میں ایک
 حدیث درج کی ہے کہ ”رِزْقٌ حَلَالٌ كَاكْمَانَا نِمَارٍ رَوْحٌ زَكَاةٌ حَجٌّ كِي فَرَضِيَّتِ كِي بَعْدُ
 اس شخص پر فرض ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کمانے کا محتاج ہو“ صحیح مسلم
 میں ایک حدیث ہے کہ ”جو شخص لوگوں سے اس لئے سوال کرتا ہے کہ اس کا مال بڑھے وہ
 گویا آگ کے انگارے مانگتا ہے“ (یہ حدیث ان لوگوں کے لئے خصوصیت سے قابل
 توجہ ہو جو بلا ضرورت بھی اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کر کے لوگوں سے مالی امداد طلب
 کرتے رہتے ہیں خواہ وہ مدارس یا انجمنوں کے ماسوں کو شکول گدائی بنا سولے ہوں
 یا اخباروں اور رسالوں کے ناشر و مہتمم ہوں) صحیح نسائی میں ایک حدیث ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو کوئی اس بات کا ذمہ دار ہو کہ وہ لوگوں
 سے کوئی سوال نہ کریگا تو میں اسکے لئے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں“

مذکورہ بالا تمام آیات و احادیث سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ عالم کے لئے
 بے طمع اور حب مال سے پاک و صاف ہونا بیک ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کی طمع اور
 مال کی محبت میں گرفتار ہے وہ ہرگز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا
 نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص نہ امیروں کو کہ وہی زیادہ بد اعمال ہوتے ہیں نصیحت کر سکتا
 ہے نہ غریبوں کو راہ راست پر لاسکتا ہے۔ علمائے حق جو بے طمع اور رضائے الہی کے
 خواہاں ہوتے ہیں وہی نصیحت گری و رہبری کا حق بخوبی ادا کر سکتے ہیں بشہور عباسی
 خلیفہ ہارون الرشید تخت خلافت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت ثقیان ثوری رحمۃ اللہ

علیہ سے انتہائی محبت و دوستی اور سواغات کے تعلقات رکھتا تھا جب ہارون الرشید خلیفہ بن گیا تو حضرت ثقیان ثوری رحمہ نے اس سے ملاقات ترک کر دی۔ ہارون رشید ان کی ملاقات اور ان سے حدیث سننے کا مشتاق تھا چنانچہ اس نے حضرت ثقیان رحمہ کی خدمت میں خط بھیجا کہ آپ نے محبت و سواغات کو کیوں فراموش کر دیا اگر بارسلطت تیری گردن پر نہ اٹھتا ہوتا تو میں خود حاضر خدمت ہوتا۔ جو لوگ میرے پاس مبارکباد دینے کو آئے میں نے ان کو مالا مال کر دیا۔ آپ قدم رنجہ فرمائیے اور مجھے مسرور و شاد کام بنائیے۔“

جب قاصد یہ خط لیکر کوفہ میں پہنچا تو حضرت ثقیان ثوری رحمہ نے خط کی پشت پر یہ جواب لکھوا کر قاصد کو رخصت کیا کہ ”ہارون تجھے معلوم ہو کہ میں نے تجھ سے دوستی اور ملاقات ترک کر دی اور میں تیری دوستی سے بیزار ہوا اس لئے کہ تو نے آپ اپنے اوپر مجھ کو گواہ کیا کہ تو نے مسلمانوں کے بیت المال کا روپیہ غیر مستحق لوگوں کو دیا۔ یاد رکھ کہ میں قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی جناب میں تیرے خلاف اس بات کی گواہی دوں گا کہ تو نے مسلمانوں کا روپیہ ان کی رضامندی کے بغیر خرچ کیا۔ پس اے ہارون تو قیامت کے دن کی جو بدہی کے لئے تیار ہو جا۔ اے ہارون تجھ سے اب علم و زہد کی حلاوت اور قرآن کی لذت سلب ہو گئی ہے اور تو اس بات پر راضی ہو گیا کہ ظالموں کا پیشوائے۔ اے ہارون خدا سے ڈر اور رعیت کی رعایت کرنے میں کوشش کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کر اور سرداری کو سنوار کہ سلطنت و دست بدست چلی آتی ہے اگر اوروں کے پاس باقی رہتی تو تجھ تک نہ پہنچتی۔ اب اس کے بعد مجھے خط نہ لکھنا“ ہارون الرشید نے یہ خط پڑھا اور زار و قطار رونے لگا اور جب تک زندہ رہا اس خط کو اپنی پاس رکھا اور بار بار اس کو پڑھا کرتا تھا۔ بعض علمائے ربانی کا قول ہے کہ رعیت کی بد اعمالی پادشاہوں اور رئیسوں کی بد اعمالی سے وابستہ ہے اور پادشاہوں اور حاکموں کی بد اعمالی علماء کے بد اعمال ہو جانے کے سبب ہی ہوتی ہے اور علماء کی بد اعمالی کا سبب حب جاہ اور حب مال ہے جب عالم پر دنیا کی محبت غالب ہوگی تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قابل نہ رہیگا۔

نقل ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دودھ دالے کے پاس گئے اور کہا کہ اس قدر دودھ کتنے کو بیچتا ہے اس نے کہا کہ اٹھ پیسے کو۔ تم نے کہا کہ چھ پیسے کو دیدے اور وہ تم کو بیچنا تھا کہ تم عالم ہو چنا سچہ اس نے چھ پیسے میں دیدیا اور تم نے دو پیسے کی رعایت اپنے عالم ہونے کی وجہ سے کرائی یہ تو مانگنا اور سوال کرنا ہوا دین کا نقصان ہے ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ۔“

حضرت شاہ عبدالغیر صاحب رحمہ نے علم دین سکھانے اور نمازوں کی امامت کی اجرت لینے کے متعلق جو کچھ تصریح فرمائی ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اجرت ملے تو امامت کرے اور نہ ملے تو ترک کر دے تو اسکا اس طرح علم دین سکھانا اور امامت کرنا مردود اور مستوجب عذاب ہے اس لئے کہ علم دین فرض ہو اور فرض کے ادا کرنے پر اجرت لینا درست نہیں اس میں نماز روزہ اور علم دین سکھانے اور وعظ کہنے والے سب شامل ہیں لیکن لڑکوں کے پڑھانے والے جو نوکر ہوتے ہیں وہ اس گروہ میں شامل نہیں اس لئے کہ وہ صبح سے شام تک اپنی گھر سے جدا ہو کر اور اپنی معاش کا کاروبار چھوڑ کر اس کام میں جانفشانی کرتے ہیں اور بکریوں کے چرواہے کی طرح لڑکوں کو گھیر کر جمع رکھتے ہیں، جس طرح عبادتوں کی اجرت لینا ناجائز ہے اسی طرح گناہوں اور حرام چیزوں کے ترک کرنے کی اجرت لینا بھی جائز نہیں لیکن اکثر عالموں کو دیکھا اور سنا گیا ہے کہ جب تک قضا اور افتاء کے منصب پر فائز تھے گانا اور باجاستے سے محتسب تھے جب اس عہدے سے جدا ہونے تو گانے بجانیکا وہ پرہیز توڑ دیا۔

حضرت امام غزالی رحمہ نے ایک حدیث کی بیانیے سعادت میں درج کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ”وہ علماء حق تعالیٰ کے بڑے دشمن ہیں جو امراء کے پاس جائیں اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں“

پھر فرمایا کہ ”علماء پیغمبروں کے امانتدار ہیں جب تک کہ سلاطین سے میل جول نہ کریں جب سلاطین سے میل جول کیا تو امانت میں خیانت کی تم اس بات سے سچتے رہنا“

صحیف الغزالی میں امام غزالی رحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خدا کی خوشنودی کے لئے علم حاصل کیا اور پھر اس کے ذریعہ سے دنیا کمانے لگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیگا، حضرت عبادہ بن صامتؓ کا قول ہے کہ عالموں اور زہدوں کا تونگڑوں کے ساتھ دوستی کرنا ریاکی دلیل ہے حضرت محمد بن سلمہؓ کا قول ہے کہ جو مکھی انسان کی نجاست پر بیٹھی ہو وہ ان عالموں سے بہتر ہے جو بادشاہ کے در و دولت پر حاضر ہوتے ہوں۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت ابو حازم رحمہ کو جو علمائے کبار میں سے تھے بلایا اور پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ ہم لوگ موت سے ناغوش ہوتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ ”تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور عقبیٰ کو ویران کر دیا ہے جب کسی کو آبادی سے ویرانہ کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ ناغوش ہوتا ہے، حضرت ثقیان ثوری رحمہ کسی سے کلمہ نہ لیتے اور فرماتے کہ ”اگر میں یہ جانتا کہ یہ زبان پر نہ لائیگا تو لے لیتا لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ڈینگ ماریگا اور احسان جتائیگا کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں چیز یا اسقدر روپیہ دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ ”یا رب کسی فاجر کو یہ قدرت نہ دے کہ مجھ پر احسان کرے اسکو کہ میرا دل احسان کی وجہ سے اسے دوست رکھیگا،“ حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ دو سوال کرنا فواحش میں داخل ہے اور فواحش بلا ضرورت حلال نہیں ہوتے۔ سوال منجملہ فواحش اس لئے ہے کہ اسمیں تین برائیاں ہیں۔ ایک مفلسی کا اظہار کرنا کہ یہ خدا کی شکایت ہے اس لئے کہ غلام اگر غیر سے کچھ مانگے تو یہ آقا پر طعن ہے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ تیسری برائی یہ ہے کہ دوسری کو رنج دینا ہے ممکن ہے کہ وہ شرم و ندامت کے سبب کلمہ دیدے لیکن دل میں طول ورنجیدہ رہے ہذا صراحتہ نہ کہے کنایتہ کہے کہ جس سے کہتا ہے وہ اگر تجاہل عارفانہ کرنا چاہے تو کر سکے، جب یہ معلوم ہو جائے یا دل گواہی دے کہ جو شخص دیتا ہے کراہت سے دیتا ہے تو اسکا لینا حرام ہے۔ غرض سوال کرنا حرام ہے مگر شدید حاجت کے واسطے درست ہے۔ شان و شوکت بڑھانے اچھا کھانے اچھا لباس پہننے کے واسطے سوال کرنا قطعاً ناجائز ہے جو شخص اپنا تمام یا زیادہ

وقت عبادت میں صرف کرتا اور بہ سبب افلاس و محتاجی اپنی روزی کے لئے سوال کرتا ہے اسکو چاہئے کہ فرض عبادت کے سوا پہلے اپنی روزی کے لئے کسب یا محنت مزدوری کرے: ورسوال سے بچے جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی سامان مثلاً لنگی۔ جانماز۔ برتن وغیرہ ہوں اس کے لئے بھی سوال حرام ہو اس لئے کہ پہلے اس سامان کو فروخت کر کے کھائے اور سوال نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو کوئی اپنے پاس کچھ رکھتا ہو اور سوال کرے وہ قیامت کے دن اس صورت سے ایٹھا کہ اس کے چہرہ پر بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں ہونگی گوشت بالکل اتر گیا ہوگا۔

بعض پیشہ ور و اعظ جنکو خواص کا لعوام کہنا چاہئے عوام کا الاعوام کو اپنی چرب بانی و ید یہہ گوئی اور اپنے جیبہ و خما سے مرعوب کر کے اور مجلس میں شرم و لا را ورنہ دینے والوں کی تحقیر و تذلیل کے لئے حسب موقع تقریر کر کے اپنا اندرانہ طلب کر لیتے ہیں: اور لوگوں کو محض شرم کہ وجہ سے اپنی دلی خواہش کے خلاف ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہو اس طرح روپیہ وصول کرنے اور کیکو جنگل میں پکڑ کر زبردستی لوٹ لینے میں حقیقتاً کوئی کچھ نہیں ہو اس لئے کہ جنگل میں ڈاکو کو کچھ دیا گیا وہ محض اسکی تنوار کے خوف سے بلا رضا مندی دیا گیا اور اس پیشہ ور و اعظ کو کچھ دیا گیا وہ بھی بلا رضا مندی اس کی زبان و رازی کے خوف سے دیا گیا۔

کبر و غرور اور علماء

کتاب و سنت ہی کا علم اگر فضل الہی شامل حال ہو یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو انسان کو کبر و غرور سے محفوظ رکھ سکتا ہے ورنہ سب سے زیادہ عالم ہی کبر و غرور سے مبتلا آفریں بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں چونکہ علمائے ربانی کا خطرہ ہے۔ اور علمائے سوء کی کثرت۔ لہذا اس زمانے میں عام طور پر علماء کبر و غرور کی منجاست میں آلودہ نظر آتے ہیں جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے اور عقی کی طرف

سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ جوں جوں علم میں ترقی کرتا ہے اس کے دل کی بیماریاں بھی عموماً ترقی کرتی جاتی ہیں اور کبر و غرور عموماً سب سے زیادہ نشو و نما پا جاتا ہے، علم اگرچہ خود کبر و غرور کی بیماری کا علاج ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اور ائمہ یَحْشَى اللّٰهَ مِنْ هِمَارِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر-۴) سے ثابت ہو لیکن وہ علم حقیقی علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم ہے لوگوں نے چونکہ صرف فقہ اور مبادیاتِ علم دین کو ہی علم دین سمجھ رکھا ہے اور فقیہ و ادیب و منطقی و فلسفی کو ہی عالم کہا جاتا ہے لہذا سب سے زیادہ ایسے عالم ہی کبر و نخوت و پنداریں گرفتار نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہری طہارت یعنی جسم۔ لباس۔ جگہ اور پانی کی طہارت میں تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے مگر دل کی پلیدی کے دور کیسے ان کو مطلق فکر نہیں ہوتی۔ نماز کی ظاہری صورت کے سنوارنے اور اپنے لباس کو شرع کے موافق بنانے میں تو بخوبی بہت صرف کرتے ہیں لیکن دل کو خدا کی طرف متوجہ کرنے اور نماز کی اصل حقیقت کے پالنے کی کوئی پروا اور خواہش ان کو نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو مستحقِ عزت و تکریم سمجھ کر دوسروں سے اپنے لٹو خدمت و عابدی کے متوقع رہتے اور اپنی فضیلت علمی کے اظہار و اعلان کو ضروری سمجھ کر ہر شخص کے کلام کو رد کرنے اور مباحثہ و مناظرہ کی مجلس گرم کرنے اور کفر کے فتوے صادر کرتے پر ہمہ اوقات مستعد رہتے ہیں۔ نہ ان کے دلوں میں خدا نے تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے نہ صلاح و فلاح است مسلمہ کی خواہش نہ روز جزا کی فکر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

سَعَاتِ آخِرَتٍ تَوْفِيقًا لِّأُولَٰئِكَ لِيُفْلِحُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَانُوا يُرَىٰ لَهُمْ سَعَاتٌ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا هُمْ فِي سَعَاتٍ
بڑائی اور جاہ نہیں ڈھونڈتے اور نہ فساد کے خواہاں ہیں
اور انجامِ بخیر تو بہرہ نگرِ رد ہی کا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْهَا
لَا يُرِيْدُوْنَ عِلَٰوًا فِىْ اَلَاٰئِمِّنَّ وَلَا مَسَآٰئِرَ
وَالْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ (القصص- رکوع ۹)

یہی کبر و غرور یہود و نصاریٰ کے علماء میں پیدا ہو گیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہو کہ
یہود کہتے ہیں نصاریٰ کا مسلک کچھ نہیں اور نصاریٰ کہتے
میں یہود کا طریقہ کچھ نہیں حالانکہ دونوں فریق کتاب

وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ الْمَتَابِئِرُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْهَا
وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ نَحْنُ الْمَتَابِئِرُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْهَا

الہی کے بڑھنے والے ہیں۔

شَيْءٌ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ط (البقرہ ۱۲)

پھر فرمایا کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّكَ قَوْلُكَ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيُتْرِكُهَا لِلَّهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ
وَهُوَ لَدُنَّا الْخَصَامُ ۝

(البقرہ - رکوع ۲۵)

اور اے رسول کوئی شخص ایسا منافق بھی ہوتا ہے کہ
جسکی باتیں اس دنیا کی زندگی میں بھی معلوم ہوتی ہیں وہ
اپنی محبت و ارادت پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے حالانکہ وہ
تیرے دشمن نہیں سب سے زیادہ جھگڑا لہو ہے۔

اور فرمایا کہ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَنَحْنُ أَبْنَاءُ
اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ط (المائدہ - رکوع ۳)

اور یہود اور نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے
اور اس کے چھپتے ہیں۔

قرآن مجید نے تو انسان کے اخلاق کو ایسے بلند مقام پر پہنچانا چاہا ہے کہ مشرکوں
کے معبودان باطل کو بھی بُرا کہنے اور کالی دینے سے روک دیا اور نیک بندوں کی شناخت
بتائی کہ

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامٌ ۝ (الفرقان - رکوع ۱۶)

اور خدا کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین
پر فروتنی کے ساتھ چلیں اور جب باطل ان سے جہالت کی
باتیں کرنے لگیں تو انکو سلام کہیں اور انگ ہوا ہائیں

اور فرمایا کہ بھلائی کی ضرورت پیش آجائے تو انتہائی نرمی اور خوش اخلاقی سے
کام لینا چاہیے۔

أَنْعَمْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(النحل - رکوع ۱۶)

اے رسول ہوگو نیکو عقل کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں کے سبب
پروردگار کو دیکھو کھیرٹ بلا اور اسی بحث ہی کرنی پڑے تو اسی طریقہ
کہ کہ وہ لوگوں کو بہت ہی اچھی معلوم ہو۔

اور فرمایا کہ

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

برائی کا دفعیہ ایسی ہی تاؤ کی وجہ بہت ہی پسندیدہ ہو اگر ایسا
کرو کہ تو تنبیہ ہو گا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی۔

(حجر السجده - ۵)

یہ ایک تمہارا دسوز دوست بن جائیگا۔

اور دوسرے طرف کافروں کی صفت بیان فرمائی کہ

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَلَمَّ تَمَّ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَكْبِرُونَ مُسْتَكْبِرِينَ
بِهِ سَامِلٌ تَهْجُرُونَ ۝ (المؤمنون - ۴۷)

یعنی ہماری آیتیں تمکو پہنچ رہی تھیں تو تم ان کو اکر کر
قرآن کو ایک لگائی مٹھرتے ہوئے یہودہ کو اس کرتے
ہوئے الٹے پاؤں بھاگتے تھے۔

اور فرمایا کہ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا الْأُنَفُسُ هُمُ
ظُلُمًا وَعَلَاوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۝ (النحل - ۱۰۶)

اور باوجودیکہ ان کے دل ہماری آیات کا یقین کر چکے تھے مگر
انہوں نے زبردستی اور بغی کی وجہ سے ان کو نہ مانا پس اسے
رسول دیکھ کر مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا۔

اور فرمایا کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

اللہ ان کو کو دوست نہیں رکھتا جو اترتے اور برحق
مارنے پھریں۔

(النساء - ۶)

سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی نافرمانی جو ظہور میں آئی وہ تکبر ہی کا نتیجہ
تھا یعنی ابلیس نے محض کبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا۔ ایک ہوا
ہوس کی پیروی دوسرے اپنی ثنا و صفت کو دوست رکھنا“ علمائے ربانی کی ایسا ساخت
یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی مدح کرے تو وہ اس شخص کو اس کے حق سے زیادہ کچھ نہ
دیں اور اگر کوئی ان کی مذمت اور بھوک کرے تو اس کے حق میں رتی برابر کمی نہ کریں۔
عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم میں کوئی برائی یا عیب یا اسکی کوئی غلطی
دیکھ کر اسکو آگاہ کرے اور بتائے کہ آپ نے یہ غلطی یا گناہ کا کام کیا ہے تو وہ عالم آگ بگولا
ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تجھ کو کیا حق ہے کہ ہمکو نصیحت کرے۔ ہم عالم ہیں تو جاہل ہی تو نے نصیحت
بڑی گستاخی اور ہماری توہین کی ہے اور اپنی غلطی کی عجیب و غریب توجہیں کر کے اس
بیچارے کو شرمندہ کر دیتا ہے خدا سے خدا لے لے فرماتا ہو کہ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
بِالْأُذُنِ (البقرہ - ۲۵)

اور جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے ڈر تو شیخی دامنگیر
ہو کر اس کو گناہ پر آمادہ کرے۔

امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں کہ ”عالم جب اپنے آپ کو کمالِ علم سے آراستہ دیکھتا ہے
تو اوروں کو اپنے مقابلے میں بہایم سمجھنے لگتا ہے اس پر تکبر کے غالب ہو جانیکا نتیجہ یہ ہوتا
ہے کہ لوگوں سے اپنی خدمت - سرعات - تعظیم اور تکبریم کی توقع رکھتا ہو اور اگر لوگ
ایسا نہ کریں تو تعجب کرتا ہے اور اگر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا یا کہیں دعوت میں
جاتا ہے تو احسان جاتا ہے اور آخرت کے کاموں میں خدا کے نزدیک اپنے آپ کو
امن سے بہتر جانتا اور اپنی نجات کی قوی امید رکھتا اور کہتا ہے کہ سب میری دعا، اور
نصیحت کے محتاج ہیں میرے طفیل دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایسا واسطے رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَفْتِ الْعِلْمَ الْجَنِيلَ یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا علم کی
آفت ہو اور حقیقت میں ایسے عالم کو عالم کہنے کے مقابلے میں جاہل کہنا زیادہ مناسب
ہی کیونکہ حقیقت میں عالم وہ شخص ہو جو آخرت کے خطرہ کو معلوم کرے اور صراطِ مستقیم
کی باریکی کو پہچانے۔ وہ اس بات کے خوف سے کہ علم اس کے اوپر حجت اور دلیل ہوگا،
تکبر میں مشغول نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ
جس قدر علم ترقی کرتا ہے درودِ مصیبت میں بھی ترقی ہوتی ہے لیکن علم سیکھنے سے جو لوگوں کا
تکبر بڑھ جاتا ہے اس کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ کہ علم حقیقی جو علم دین ہو اسے نہیں سمجھتا
حساب - نجوم - ادب - مناظرہ اور مباحثہ وغیرہ کے علوم سیکھتے ہیں جن سے تکبر ہی بڑھتا ہے،
علم فقہ و فتاویٰ بھی علم دنیا ہے اگرچہ دین کو اسکی احتیاج ہے مگر اس سے خوف الہی پیدا
نہیں ہوتا بلکہ اگر آدمی صرف علم فتاویٰ میں اکتا رہے اور دوسرے علوم سلوک و معرفت
کو ترک کر دے تو سیاہ دل اور متکبر ہو جاتا ہے یہی حال غفلت و وعظمتیں کا ہے ان کی مسیحہ
و پر تکلف اور بے فائدہ باتیں اور ان باتوں کی تلاش جن کے ذریعہ سامعین اسے شاہ و
کے نعرے بلند کرتے اور وہ باریکیاں جن کے سبب سے مذہب و عینِ تعصب پیدا کرتے
ہیں کہ عوام سمجھیں کہ یہی دین کی باتیں ہیں۔ یہ سب امور کبیر و حسد اور عداوت کا تخم

دل میں بوتے ہیں ان کے ذریعہ در و اور شکستگی نہیں بڑھتی بلکہ تکبر اور نخوت میں ترقی ہوتی ہے۔

دوسرا سبب فطری خبت طینت اور بداخلاقی ہے کہ کوئی شخص علم نافع مثلاً تفسیر حدیث پڑھے اور پھر بھی متکبر ہو اور اس علم دین کے پڑھنے سے اسکی غرض بیان کرنا ہی ہو کہ اس طرح لوگوں میں اسکو بڑائی حاصل ہو اس کی غرض عمل کرنا نہ ہو۔ ایسے شخص کے باطن میں جب یہ علم نافع جاتا ہے تو اس کے باطن ہی کی صفت پر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تنقیہ سے پہلے وجود و معدہ میں جاتی ہے معدہ کے غلط کی صفت پر ہو جاتی ہے یا مثلاً پانی کہ بادل سے ایک ہی صفت پر صاف و شفاف برتا ہے اور جس نبات میں پہنچتا ہے اسی کی صفت کو بڑھاتا ہے اگر وہ نبات تلخ ہے تو اسکی تلخی بڑھ جاتی ہے اگر میٹھی ہے تو اس کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن اُن کے حلق سے تجاوز نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ کون ہی جو ہماری طرح قرآن پڑھے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں دوسرا کہاں جانتا ہو۔ یہ فرما کر آپ نے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایسے لوگ تم ہی میں سے یعنی میری امت میں ہی ہونگے اور وہ سب دوزخی ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگو تم متکبر علماء میں سے نہ ہو جاؤ کہ اسوقت تمہارا علم تمہارے جہل کو دھانے کرے گا اور حق تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو تو انصاف کا حکم فرمایا اور ارشاد کیا کہ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الشعراء - ۱۱)

پھر آگے چلکر امام صاحب ممدوح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئیگا کہ اس زمانے میں جو شخص تمہارے اعمال کا دسواں حصہ بھی عمل کریگا تو وہ نجات پا جائیگا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ناامید ہو جائیگا خوف تھا لیکن اس زمانہ میں تھوڑا بھی بہت ہے کیونکہ دین میں کوئی یار و مددگار نہ رہا اور حقائق دین مندرس ہو گئے اور جو شخص یہ راہ چلتا ہے وہ اکثر تنہا ہی ہوتا ہے مددگار نہیں رکھتا اسکا رنج دونا ہوتا ہی

تو ناچار تھوڑے ہی پر قناعت کرتا ہے۔

بہت سے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عالم اور علم کی فضیلت کا حال حدیثوں میں پڑھ کر مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو محض اس وجہ سے کہ وہ عالم ہیں دوسروں سے بڑھ کر اور بہتر سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ خود عامل نہیں ہوتے اور اپنے تزکیہ نفس کی کوئی فکر نہیں کرتے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ یعنی نجات دہی پائیگا اور کامیاب و بامراد وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ صرف تزکیہ نفوس کا علم تزکیہ نفس کیلئے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی طبیب بیمار ہو کر دوا نہ کھائے اور کہے کہ میں بیماری کے علاج سے خوب واقف ہوں تو اُسکی یہ واقفیت اسکو ہرگز تندرست نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بیماری کی صحیح دوا نہ کھائے اور دوا کی تلخی کو برداشت نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے ایسے عالم بے عمل کی مثال قرآن مجید میں اس گدھے سے دی ہے جسکی پیٹھ پر کتا میں لدی ہوں

كَمْثَلِ الْجَبَّارِ الْجَحِيلِ اسفادًا ط (المجہد - رکوع ۱)

آنحضرت معلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل کو اس طرح دوزخ میں ڈالینگے کہ اس کی گردن اور پیٹھ ٹوٹ جائیگی اور اُسے اس طرح گھمائگی جیسے گدھا چکی گھاتا ہے سب دقتی اس کے گرد جمع ہو جائینگے کہ اُسے شخص تو کون ہے اور یہ کیا عذاب ہو وہ کہیگا کہ میں ہوں کہ اور دل کو تو امر بالمعروف کیا اور خود عمل نہ کیا۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص جاہل ہو اُسپر تو ایک ہی بارانوس ہے اور عالم بے عمل پر سات بارانوس ہے یعنی علم اس پر حجت بکڑا جائیگا کہ تو نے جان بوجھ کر گناہ کیا۔ بعض نے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم و عمل دونوں میں قصور کرتے لیکن جتنے عمل کرتے ہیں سب ظاہری عمل کہتے ہیں اور دل کی طہارت سے غافل رہتے ہیں اور اپنے دل سے تکبر جسد ریا اور طلب جاہ وغیرہ کی نجاتوں کو دور نہیں کرتے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائیگا اور ایمان کو حد ایسا تباہ کرتا ہے جیسے لکڑی کو آگ تباہ کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنا ظاہر راستہ اور باطن پلید رکھتا ہو اس کی مثال ایسی ہی جیسے سنڈاس کہ باہر سے مسرا یا نفاست ہے اور اندر سے بالکل گندگی اور نجاست ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ

”بعضے علماء ظاہر فقہ میں اوقات بسر کرتے ہیں وہ اتنا نہیں جانتے کہ فقہ کی تعریف اس سے زیادہ نہیں ہو کہ جس قانون سے بادشاہ خلق کو سیاست کرے اسے یاد رکھنا۔ اور جو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہو اس کا علم ہی اور ہے۔ یہ فقہ کہ جانتا ہو کہ جو بات ظاہری فقہ میں راست اور درست ہوتی ہو وہ آخرت میں فائدہ دیتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ کا مال اخیر سال میں اپنی بیوی کے ہاتھ فروخت کر کے اسکا مال سول لے لے تو ظاہری فتویٰ یہ ہوگا کہ محفل زکوٰۃ کو اس سے زکوٰۃ طلب کرینکا حق نہیں اور شاید فقہ اسکو محسوس بھی نہ کرے کہ جو شخص زکوٰۃ ساقط ہو جانے کے لئے قصداً ایسا کرتا ہو وہ اور سنکر زکوٰۃ دونوں عالم الغیب کے غضب میں یکساں گرفتار ہونگے زکوٰۃ سخل کی پلیدی کا علاج تھا جب کہ حیلہ کے ذریعہ سخل کی اطاعت کی گئی تو بلا کت یقینی ہو حیلہ کیوں بھلا کیسے نجات پاسکتا ہے“

ابن ماجہ نے حضرت کعب بن مالک سے روایت کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے علم حاصل کیا اس لئے کہ علماء سے جھگڑے یعنی بحث کر کے اپنی بٹائی چاہے یا اسواسطے حاصل کیا کہ نادانوں میں جھگڑا پیدا کرے اور ان کو شک میں ڈالے یا اس لئے کہ اس کے ذریعہ آدمیوں کا منہ اپنی طرف پھیرے یعنی ان کو اپنا معتقد اور پیرو بنا کر مال و دولت سمیٹے تو خدا نے تعالیٰ اسکو دوزخ میں ڈالے گا“ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم۔ صحیح ترمذی اور صحیح نسائی چاروں کتابوں میں حضرت عائشہؓ سے یہ روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن خدا وہ شخص ہو جو بڑا جھگڑا لو اور خصوصیت کر نیوالا ہو“ لیکن آج کل کے علماء سب سے زیادہ اس صفت مذمومہ میں گرفتار نظر آ رہے ہیں۔

ریا کاری اور علماء

خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہو کہ۔

جس شخص کو اپنی رے ملنے کی آرزو ہو اُس کو ہرگز نیک

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا وَلَا يَشْرِكُ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝
(الکھف . رکوع ۱۲)

اعمال بجالائے اور کسی کو بتو رب کی عبادت میں
شریک نہ کر۔

معلوم ہوا کہ شخص خدا کے لئے تعالیٰ کی عبادت کرے اور ساتھ ہی یہ بھی چاہے کہ لوگ
میری اس عبادت سے مطلع ہوں اور میری پارسائی کا اعتقاد کریں تو یہ شرک ہے کیونکہ
اسے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق خدا کو شریک کر لیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ
خَوِيلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ مُرَاؤُونَ ۝
(الماعون)

ان منافق نمازیوں کی بڑی تباہی ہو جو اپنی نماز کی طرف سے
غفلت کرتے ہیں اور وہ کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں
تو لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں۔

اور فرمایا کہ

وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ آمَوا لَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝
(النساء - رکوع ۶)

اور وہ لوگ جو لوگوں کے دکھانے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اور
اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان جس کا رفیق
ہو جائے تو وہ تو بہت ہی بُرا رفیق ہی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائیں گے اور
دریافت کریں گے کہ تو کیا عبادت لایا ہے وہ کہیگا کہ میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں فدا کی
حق تعالیٰ فرمایگا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس واسطے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں فلاں آدمی
بڑا بہادر ہے اور حکم دیگا اسے دوزخ میں لیجاؤ۔ دوسرے شخص کو لائیں گے اس سے
بھی یہی سوال ہوگا وہ کہیگا میں نے اپنا سب مال خدا کی راہ میں خیرات کر دیا ارشادِ
الہی ہوگا کہ تو جھوٹا ہے تو نے خیرات اس لئے کی تھی کہ لوگ کہیں فلاں آدمی بڑا سخی ہے
اسے دوزخ میں لیجاؤ۔ پھر ایک اور شخص کو لائیں گے اس سے بھی وہی سوال ہوگا وہ کہیگا میں
نے بڑی محنت سے علم سیکھا اور قرآن شریف پڑھا حکم ہوگا کہ تو نے اس واسطے پڑھا تھا
کہ لوگ کہیں فلاں شخص عالم ہے اسے دوزخ میں لیجاؤ۔
نقل ہے کہ ”کسی بزرگ نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ پیکار بیٹھا ہے انھوں نے

کہا کہ تو تورات دن لوگوں کو گمراہ کر نیکی کام میں مصروف رہتا ہے تیری بیماری کا سبب کیا ہے اس نے جواب دیا کہ جب سی اس آخری زمانہ کے ریاکار علماء پیدا ہو گئے پھر انھوں نے میرے کام کو ہلکا کر دیا ہے وہ رات دن لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی ظاہری متشرع صورت بنا کر اپنے جال میں پھنسانے کا کام سرگرمی سے انجام دیتے ہیں ریاکاری یعنی لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا اور نیک اعمال دکھانے اور باطن میں مضائقہ الہی کو مقصود اصلی نہ ٹھہرانے کا سبب ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا نہ ہونا یا ایمان کا اتہاد و رجحان نہ ہونا ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ ریا مشرک کا چھوٹا بھائی ہے۔ ریا اور نفاق حقیقتاً ایک ہی چیز ہے۔ منافق کی نسبت قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء-۶۱)

یشک منافق دوزخ کے سب سے زیادہ بُرے درجہ میں ہوگا

ریا کار آدمی دوسرے لوگوں کو اپنا خدا قرار دے لیتا اور لوگوں کی رضامندی اور ان کی توفیق اور مدد و ثنا کو اپنا مقصود اصلی ٹھہر کر عبادتوں میں مشقت اٹھاتا ہے لیکن جب اس کے زہد و عبادت کو دیکھتے والا کوئی شخص نہ ہو تو بھروسہ اس زہد و عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس فریب خوردگی میں مبتلا ہوتا ہے کہ بطرح لوگ جھگو بڑا نیک اور عابد و زاہد یقین کرتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ بھی مجھ سے خوش ہے۔ لیکن وہ لوگوں کی مدح و ثنا سے لذت پاتا اور لوگ ستائش نہ کریں تو اذیت محسوس کرتا یا عبادت ہی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں حضرت محمدؐ نے جواب میں خط لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی خفگی کی کچھ پروا نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتا ہے تو خدا نے تعالیٰ اس سے رضامند ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور لوگوں کے شر کو اس سے دور کر دیتا ہے اور جو کوئی لوگوں کی رضامندی تلاش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راضی کی پروا نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے

علماء کی ریاکاری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو گمراہ کرینے والی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اپنے علم و فضل کی نمائش کو ضروری سمجھ کر بحث و جدل کے مواقع تلاش کرتے اور امت مسلمہ کو حقیقت اسلام سے دور و مجبور بناتے رہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ ”میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا چھوٹے شرک سے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا کہ ریا۔ رواہ احمد۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ریاکار۔ وہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے واسطے تمہیں عبادت کی بھی اور انہیں سے اپنی جزا مانگتے ہو۔ رواہ احمد۔ پھر فرمایا کہ جب الحزن سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب الحزن کیا چیز ہے فرمایا کہ ریاکار عالموں کی واسطے دوزخ میں ایک غاریا کنواں یا جنگل ہو جس سے دوزخ بھی دن میں سو بار پناہ مانگتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ امام غزالی رحمہ نے ایک طویل حدیث کی میمائے سعادت میں نقل کی ہے اس کے آخری حصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ”کسی بندے کے اعمال نیکی کے فرشتے ساتویں آسمان تک لیجاتے ہیں ان اعمال میں روزہ۔ نماز۔ نفقہ۔ جہاد۔ ورع سب کچھ ہوتے ہیں یہ مجموعہ اعمال آفتاب کی طرح روشن ہوتا ہے اور تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جب ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ یہ اعمال اسی بندے کے منہ پر واپس مارو اور اس کے دل پر قفل لگا دو کیونکہ ان اعمال سے اُسے خدا مقصود نہ تھا بلکہ اپنی شہرت و شہرت مقصود تھی۔ جو عمل خالص خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ ریا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ریاکار آدمی کے عمل قبول نہیں کرتا پھر فرشتے اور کسی شخص کے اعمال اٹھاتے ہیں اور ساتویں آسمان سے آگے بڑھایا جاتے ہیں ان میں بالکل خلق نیک۔ بسیج اور طرح طرح کی عبادت ہوتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے پہنچاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم اس کے اعمال کے نگہبان ہو اور میں اس کے دل کا نگہبان ہوں اسے یہ عمل میرے واسطے نہیں کئے اپنے دل میں اور کی نیت کی ہے میری لعنت اس پر ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے خدا تیری لعنت اور ہم سب کی لعنت اس پر ہو ساتویں آسمان اور ساتویں زمین اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہو سب اس پر لعنت کرتے ہیں“

✽ کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اعمال پاک اور باخلاص ہیں ۲۲

امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ”ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب اکیلا ہو تو سست ہو جب لوگوں کو دیکھے تو سرور ہو جب اس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کرے جب مذمت کریں تو عمل بہت کم کرے“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول ہے کہ ”قیامت کے دن علماء سے کہیں گے کہ کیا تمہارے ہاتھ لوگوں نے سودا بہت سستا نہیں بیچا اور کیا تمہارے کام کاج میں مستعد نہیں رہے اور کیا پہلے تمہیں سلام نہیں کیا یعنی یہ سب باتیں تمہارے اعمال کی جزا تھیں جو تم حاصل کر چکے اور تم نے اپنے اعمال کو خالص نہیں رکھا“ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اجازت طلب کی کہ میں صبح کے وقت لوگوں کو نصیحت کیا کروں آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو کہ تیرے پیٹ میں اتنی ہوا بھرے کہ تو اڑ کر ثریا پر پہنچ جائے یعنی اپنے آپ کو بہت ہی عالی مرتبہ سمجھنے لگے“

اگر انسان محض رضائے الہی کے لئے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے اور لوگوں کی مدح و ثنا کا مطلق خیال نہ کرے تو اس کے لئے وعظ و نصیحت کرنا ضروری ہے لیکن اگر اپنی خوش تقریری اور وسعت علم کے اظہار سے لذت یاب ہونے لگے اور یہ تصور کرنے سرور ہو کہ لوگ میری تعریف اور انعام و توقیر کریں گے تو ایسے واعظ کے لئے خاموشی بہتر ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی نفس کو اچھی طرح کچلے اور وعظ و تقریر شروع کرے ہر طرح خاموش و مرعوب سا ہو کہ ممبر سے اتر آئے کہ لوگ اسکو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگیں اور اس کے علم و فضل اور شیوا بیانی و خوش گفتاری کے متعلق ان کا اعتقاد منہدم ہو جائے۔ نیز کبھی کبھی کوئی نہایت معمولی سا مسئلہ کسی دوسرے عالم سے مجمع عام میں ہتفاقیہ دریافت کرتے تاکہ اس کے بھر علمی اور ہمہ دانی کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں باقی نہ رہے اس طرح جائز طریقوں سے نفس مغرور کا علاج ہمیشہ کرتا رہے۔ بعض لوگوں نے ریاست بچنے کے لئے اپنے آپ کو ملاستی بنا لینا مذا سب سمجھا اور اس طرح ایک ملاستی فرقہ قائم ہو گیا جو لوگوں کے سامنے خلاف شرع کام کرتے ہیں حالانکہ یہ خطرہ سے خالی نہیں اور وقت نظر سے دیکھا جائے تو ملاستی مسلک اختیار کر نیوالے سب سے زیادہ ریا کار و مکار

اور شیطان کے بچے میں گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ یہ ریا سے بچنے کے لئے بظاہر یہ کام کر رہے ہیں ورنہ حقیقتاً تو بڑے پابند شرع اور عابد و زاہد ہیں اس طرح ان کی اور بھی زیادہ گرم بازاری ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم ادہم کا قول ہے کہ وجسے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ہم مسیح دجال کا ذکر کرتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کیا خبر نہ دوں میں تمکو اس چیز کی جس کا ڈر مجھ کو تم مسیح الدجال سے بھی بڑھ کر ہے نہ کہ کہا ہاں یا رسول اللہؐ فرمایا وہ شرک غبی ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو پھر اس نماز کو زیادہ پڑھے اس لئے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ یہ نماز کا ذکر بطور مثال کے فرمایا ورنہ ریا کچھ اسی صورت خاص میں منحصر نہیں ہے۔ ریا کا ڈر دجال سے اس کو بڑھ کر ہوا کہ دجال کے لئے ظاہر میں نشانیاں مقرر ہیں ان کو اہل علم پہچانتے ہیں اور ریا ایک نہایت مخفی چیز ہے اسی لئے بعض شائخ نے فرمایا ہے کہ اندھیری رات میں سیاہ مٹھوس پتھر پر چوٹی کی چال سے اسکا معلوم کر لینا جقدر دشوار ہے اس سے زیادہ دشوار ریا کا معلوم کر لینا ہے بڑے بڑے عالم اور اہل دل ریا کے معلوم کر لیتے ہیں وہو کا کھا جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ذرا سا بھی ریا شرک ہے“ رواہ ابن ماجہ۔ بڑے ریا کا تو ذکر ہی کیا۔ آج کل ریا کی جستجو گرم بازاری ہے اور مسلمان کے علماء اس مرض میں جیسقدر گرفتار ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں خدا تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی خبر دیدی تھی کہ

وَمَا يَتُومِنُ أَكْثَرُ هَٰؤُلَاءِ لَكَ أَكْثَرُ
مَنْشَرِ كُؤُنَا ۝ (یوسف - ۱۲)

اور اکثر لوگوں کی حالت یہ ہو کہ خدا کو مانتے ہیں اور وہ شرک بھی ہیں۔

شعر خوانی بخت مباحثہ تمسخر اور علماء

خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ
وَمَا يَتُومِنُ أَكْثَرُ هَٰؤُلَاءِ لَكَ أَكْثَرُ
اور سب سے زیادہ رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور شاعری رسول

اَلَا ذِكْرُ قَوْلِ قُرْآنٍ مُّثْنَيْنِ ۝ (یس - رکوع ۵) | کی شان کو شایان بھی نہ تھی یہ قرآن تو محض نصیحت اور پُرہیزگی کے لائق عام فہم ہدایت نامہ ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْخَاوِنُ ۝ (الشعر - ۱۱) | اور شاعر تو غمگراہ ہوتا ہے انکی پیروی بھی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔

شیطان کے فریبوں میں سے ایک بڑا فریب یہ ہے کہ وہ غلطوں اور خطیہوں کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ بغیر شعر خوانی کے لوگوں کو پسند و نصیحت ہی نہیں کیجا سکتی لہذا عام طور پر ہر ایک نے اغطا و خطیب اشعار کا یاد کرنا آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی کے یاد کرنے سے بھی زیادہ ضروری سمجھا ہے۔ اگر نصیحت و تذکیر کے لئے اشعار لازمی چیز تھے تو پیغمبران خدا اشعار ہی کے ذریعہ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے اور سب سے زیادہ اشعار آنحضرت صلعم کو یاد ہوتے اس لئے کہ آپ ہادی کامل اور رہبر اعظم تھے۔ پھر صحابہ کرامؓ بھی جنہیں ہر ایک نجم ہدایت ہو سب کے سب اعلیٰ درجہ کے شعر خواں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ نے تو شعر کو ہادی برحق کی شان کے منافی قرار دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو جو اسکو فاسد کر دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرا ہوا ہو“ مرقاۃ میں کہا ہے کہ اس میں اشارہ ہے استیلاء شعر کی طرف کہ قرآن و ذکر و علم دین سے باز رکھے کیونکہ یہ مذموم ہے چاہے کسی قسم کے اشعار ہوں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے تھے موضع عرج میں کہ اتنے میں ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا خدا و الشیطان اوامسکوا الشیطان لان یمتلی جوف رجل یحما خیر لہ من ان یمتلی شعرا۔ رواہ مسلم۔ یعنی اس شیطان کو بکڑھو اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرا جائے تو یہ بہتر ہے اس کے لئے بمقابلہ اس کے کہ شعر سے بھرے کبھی کبھی تائید حق کے لئے شعر کہنا اور شعر پڑھنا احادیث نبوی میں اور قرآن مجید میں بھی جائز ٹھہرایا گیا ہے لیکن شعر بازی کو لازمہ تبلیغ و وعظ ٹھہر لینا یقیناً ناجائز اور مذموم و قبیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم کا ایک عادی (حدی خوان) تھا جسکا نام انجثہ تھا وہ خوش آواز تھا آنحضرت صلعم

نے ایک سفر میں اسکو فرمایا رویدات یا انجشتہ کا تکس القواریر یعنی اسے انجشتہ توہی نہ کریشیر نکو نہ توڑم قتاوہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں قواریر سے مراد نساء ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا... کہ ایسا گانا یا شعر پڑھنا جسکی آواز عورتوں تک جائے ناجائز ہے کیونکہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں۔ ذرا سی خوش آوازی و شعر خوانی پر ان کی خیالات کے خراب ہو جانیکا اندیشہ ہے۔ شفاے قاضی عیاض میں یہ مسئلہ بالتصریح موجود ہے۔ کہ جو شخص خدا تعالیٰ یا کسی نبی کی شان میں بے ادبی یا بات کا کلمہ کہے وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن اکثر واعظ اپنی تقریروں میں ایسے اشعار پڑھتے ہیں جنہیں خدا اور اس کے رسولوں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ اور نہایت بے ادبی کے الفاظ ہوتے ہیں جب واعظوں کی زبان سے ایسے کلمات سینکے تو عوام کیوں اغیاط کرنے لگے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھکر یہ کہ بعض عالم نما جاہل ایسے فقیر و نک مرید و معتقد ہوتے ہیں جو نماز روزہ کو بڑا کہتے اور خدا تک کو گالیاں دے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی باتوں کو لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں یہ تو ظاہری شریعت کے پابند ہیں اور حقیقت و معرفت دوسری چیز ہے گویا وہ علی الاعلان اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی اور جو کلام الہی لوگوں کو پہنچایا یہ سب نعوذ باللہ نمائشی باتیں ہیں اور حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایسا کہنے اور یقین کرنا والا آنحضرت صلعم کی شان میں سخت گستاخی کا مرتکب اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلعم تو شرابی کو ملعون و مردود قرار دیں اور یہ اپنے شرابی پیر کو مقرب بارگاہ الہی بتائے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ گانوالوں کے گاندھون پیر و شیطان مسلط ہوتے ہیں جب تک وہ گانے سے فارغ نہ ہوں لات مارتے رہتے ہیں۔ نو اور الاصول میں حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں گانا سنتا ہو اسے اجازت نہ ہوگی کہ جنت میں گانا سنے۔ تفسیر غزیری میں شاہ عبدالغینر صاحب رحمہ نے وَجَدْتُ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی تفسیر کے تحت میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی کام

جو جاہلیت والے کرتے تھے کرنا نہ چاہا مگر دو وقت اور دونوں وقتوں میں لطفِ الہی نے مجھے وہ دونوں کام نہ کرنے دیئے وہ کام یہ تھے کہ ایک دن قریش کے ایک نوجوان کو مکہ کے باہر میں نے کہا کہ میری بکریوں کی خبر داری رکھنا شہر مکہ میں کسی نوجوان ملک بیٹھے ہیں اور کہانیاں کہہ رہے ہیں میں بھی جا کر کہانیاں سنوں جب اس ارادے سے مکہ میں داخل ہوا تو پہلے ہی گھر میں جو سر راہ تھا گانے کی آواز سنی معلوم ہوا کہ کوئی شادی ہو یہ سنکر میں گیا اور چاہا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں اور گانا سنوں بیٹھے ہی خدا تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری کر دی کہ دن نکلے تک نہ جا کا جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مجلسِ برخواست ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی موقع گانے اور تماشے کا ہوا اس مرتبہ بھی نیند حائل ہو گئی اور میں بچ رہا پھر اس کے بعد کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر رست اور پیغمبری سے سرفراز کیا۔

علمائے اسلام اور مبلغین اسلام کو مذاہبِ باطلہ کے مقابلہ میں اور کبھی آپس میں ہی افہام تفہیم اور احقاقِ حق کے لئے مباحثہ و مناظرہ کی ضرورتیں پیش آجاتی ہیں اس کے لئے خدا نے تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْظِعَةِ
الْحُسْنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(الفصل - رکوع ۱۶)

اے رسول! لوگوں کو عقل کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں
اپنی پروردگار کے رستے کی طرف بلا اور ان کو ساتھ بحث بھی
کرنی پڑے تو ایسی طور پر کر کہ وہ لوگوں کو نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہو

اور پھر فرمایا کہ

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْشِئُ بَيْنَهُمْ طِائِفَاتٍ
الشَّيْطَانُ كَانَ يَلِدُ لِسَانٍ عَدُوًّا لِّمُؤْمِنَاتِهِ
(بنی اسرائیل - رکوع ۶)

اور اے رسول! کہ بندوں یعنی مسلمانوں کو سچا دعوہ کی تلقین ہے
کوئی بات کہیں تو اس طرح کہیں کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے
بہتر ہو کیونکہ شیطان سخت بات کہتا کہ لوگوں میں لڑائی
اور آپس میں شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

اور پھر فرمایا کہ

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ط لَّكُنْ

اے رسول! مخالفوں کی مداخلت ایسے براؤں کو جو بہت پسندیدہ

أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝ (المؤمنون - رکوع ۶۶)

اور فرمایا کہ

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ (العنکبوت - رکوع ۵۴)

اور فرمایا کہ

ادْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِينَ بَيْنَكَ

وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا

يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ يَنْصَبُونَ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا

إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ

(حم السجدة - رکوع ۵۶)

اور مسلمانوں اہل کتاب کے ساتھ جھگڑانہ کیا کرو گے اسی طرح
پر کرو نہایت ہی عمدہ اور شایستہ ہو۔

بلکہ کا و فعیہ ایسی برتاؤ سو کرو کہ وہ بہت ہی پسندیدہ ہو گا لیس اگر
تو دیکھو کہ تمہارے او جس شخص کے درمیان عداوت تھی وہ تمہارا
دوست بن گیا اور ایسے اخلاق کی توفیق انھیں لوگوں کو ملتی
ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ مرتبہ انھیں کو دیا جاتا ہے جو بڑے
نصیب الے ہیں۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے بیجا بحث مت کرو۔
اور نہ ہی مذاق بھی نہ کرو اور وعدہ خلافی بھی نہ کرو۔ رواہ الترمذی۔ پھر فرمایا کہ آدمیوں
میں سب سے زیادہ دشمن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو بڑا لڑاکو اور جھگڑالو ہے
رواہ البخاری الترمذی والنسائی۔

علماء و سو کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مخاطب کے ساتھ شروع ہی سے ترش ترنی
اور بد خلقی کے ساتھ پیش آتے۔ خدا اور فضول جھگڑا کرنے کو خوبی سمجھتے ہیں۔ مخاطب کی تحقیر
طنز یہ گفتگو۔ منع جگت اور بھینتی وغیرہ کو اپنا کمال اور موجب خرقین کرتے ہیں حالانکہ دین
کی باتیں نہایت دلسوزی اور محبت سے سمجھانی چاہئیں اور دلائل اس طرح بیان ہوں
کہ عقل و خرد تسلیم کر نہیں انکار نہ کرے۔ امور دین میں کج سمجھی کر نیسے انسان گمراہ ہو جاتا
ہے۔ امام غزالی رحمہ نے اپنے زمانے کے عالموں کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
یہ لوگ جدل و مناظرہ میں یا تعصب مذہب میں یا فتاویٰ خصوصیات خلق میں یا اور
علموں جو انھیں دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف اور ریاست
اخلاص کی جانب اور غفلت و ایمنی سے خوف و پرہیزگاری کی جانب نہیں بلاتے تمام

عمر ضائع کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علوم یہی ہیں اور جو کوئی علوم باطنی کی طرف متوجہ ہو اُسے کہتے ہیں کہ یہ علم سے منکر اور چھوڑ ہے، ”صحف الغزالی میں امام صاحب ممدوح نے لکھا ہے کہ دو نصیحت کرنا اور نصیحت کی درخواست کرنا یہ دونوں آسان ہیں مگر نصیحت کو قبول کرنا اور اس پر کاربند ہونا دشوار ہے خاص کر ان لوگوں میں جو بڑی فضیلت کی تحصیل میں مصروف ہیں اس لئے کہ وہ عموماً یہی خیال کرتے ہیں کہ صرف تحصیل علم ہی انکی نجات کا وسیلہ ہو گا چنانچہ عموماً یہ لوگ عمل سے بالکل مستغنی اور بے پروا ہوا کرتے ہیں حالانکہ زیادہ تر اسی کی حاجت ہی کیونکہ علم کی وجہ سے ان پر سختی کے ساتھ حجت قائم ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس عالم کو ہو گا جو اپنے علم سے نفع نہ پائے۔ پس اگر تم آخری سعادت کے خواہاں ہو تو ایسا موقع نہ آنے دو کہ علم تم پر حجت ہو جائے لہذا حسب ذیل چار باتوں سے پرہیز اختیار کرو۔

اول یہ کہ مناظرہ نہ کرو۔ فن مناظرہ کے لئے محنت کرنے اور مناظرہ کی قوت بہم پہنچانے سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور اسمیں آفتیں بہت ہیں۔ اسکا گناہ اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے اس لئے کہ ریاحد۔ فخر وغیرہ اس سے پیدا ہوتے ہیں اگر مناظرہ کی ضرورت ہی پیش آجائے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے (۱) تم اس میں کوئی فرق نہ کر سکو کہ امر حق تمہاری زبان سے ظاہر ہوتا ہے یا تمہارے مخالف کی زبان سے۔ (۲) اس مباحثہ یا مناظرہ کو تم خلوت میں کرنا پسند کرو نہ مجمع عام میں۔ دوم یہ کہ وعظ گوئی نہ کرو۔ اسکو اپنا پیشہ نہ بناؤ اگر خوشی و اقارب اور دوست احباب کی ہجو کی کے لئے وعظ کہنا پڑے تو دو چیزوں سے بچتے رہو (۱) متکلفانہ فصاحت عبارت آرائی اور قافیہ بندی سے پرہیز کرو۔ کیونکہ تکلف کر نیوالوں کو خدائے تعالیٰ دشمن رکھتا ہے قافیہ تکلف دل کی غفلت اور باطن کی خرابی کی دلیل ہے۔ وعظ گوئی کے قویہ معنی ہیں کہ آخرت کی مصیبت کے خوف کی آگ دل میں بھڑکنے لگے اور انسان کو بیقرار کر دے۔ اس آگ کے جوش اور اس مصیبت کے نوحہ کو وعظ و نصیحت کہتے ہیں۔ اگر سیلاب کسی کے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے اور اس کے اہل و عیال اور مال و متاع کو برباد کرنے لگے

اور اسوقت ایک منادی شور مچانے لگے کہ بھاگو، بھاگو سیلاب آگیا۔ تو اس منادی کو اسوقت کوئی متقی اور مسیح عبارت نہ سوچے گی بس یہی مثال لوگوں کے سامنے وعظ بیان کر نیکی ہونی چاہئے ۲۰ دعا عظمیٰ یہ خواہش ہرگز نہ ہونی چاہئے کہ میری خوش بیانی و قادر الکلامی و بذلہ سخی سے سامعین نعرے لگائیں اور جھوٹے لگیں اور میرے وعظ کی دھوم مچ جائے یہ ریاکی دلیل ہے دعا عظمیٰ کو حاضرین مجلس کی اصلاح حالت کے لئے حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے یعنی ان کو دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے زہد کی طرف اور غفلت سے بیداری کی جانب متوجہ کرے۔ تاکہ جب مجلس برخواست ہو تو لوگوں کی باطنی اوصاف میں کچھ نہ کچھ تغیر پیدا ہو جائے۔

سوم یہ کہ کسی پادشاہ کو سلام نہ کرو اور پادشاہوں کے ساتھ اختلاط نہ کرو کیونکہ شاہی اختلاط و مجالست کا فتنہ بڑا ہی خطرناک ہوا کرتا ہے۔

چہارم یہ کہ سلاطین سے کسی چیز کا سوال نہ کرو اگرچہ وہ حلال و جائز ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ان کے مال و جاہ میں طمع کرنا اکثر فساد دین کا باعث ہو جاتا ہے بسا اوقات سلاطین کے دئے ہوئے جاہ و مرتبہ کی وجہ سے نفاق اور ظلم وغیرہ کی رعایت کرنی پڑتی ہے اور یہ سب انسان کی ہلاکت کے اسباب ہیں۔ اور یہ چار امور ہیں جن سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہئے ۱۱

عام طور پر علماء، سوداگر، استہزاء اور لطیفہ گوئی کو اپنا کمال اور لوگوں پر مہبتیاں اٹانے اور اپنے سامعین کو مہلتے مہلتے لٹا دینے کو اپنی کامیابی یقین کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَنَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تُلْمِزُوا أَلْفُسُكُم وَلَا تَنَابَرُوا بِأَلْقَابٍ بِئْسَ أَلَا سُمُّ الْفُسُوقِ

مسلمانو! کوئی گروہ کسی گروہ پر نہ مہبت نہیں کہ چہ نہیں ہے ہر وہ خدا کے نزدیک اللہ پر مہبتوں اور نہ عورتیں عورتوں پر مہبتیں عجب میر کہ چہ سنہری ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو لٹھنے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو نام دہرو ایمان لانیکے بعد بدلتی ہوئی کا نام ہی برا ہے اور جو اس حرکت سے باز نہ آئیں تو وہی

بَعْدَ الْإِيمَانِ طَوْفًا وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ
هُمْ الظَّالِمُونَ ۝ (الحجرات - رکوع ۲۶)

خدا تعالیٰ کے نزدیک ظالم و گنہگار ہیں۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اُدوی بعض بات صرف اسی لئے کہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سیکھ سکیں اور وہ اس بات کی وجہ سے اتنی دور جا بڑھتا ہوں جو زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ دور ہے،، رواہ بیہقی۔ مطلب یہ کہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا اور دوزخ میں جا گرتا ہے۔ صحیح ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”معا اور لحاظ کے ساتھ بات کہنا ایمان کی دو شاخیں ہیں اور خش و بذر بانی اور بیدھڑک بات کہنا نفاق کی دو شاخیں ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں اور میرے پرہیزگار راستی تکلف اور بناوٹ سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اسی لئے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے ”اگر کسی مجلس میں کوئی شخص مسخرگی کی باتیں کرے تو لوگوں کو ہنسائے تو اس مجلس سے فوراً اٹھ کر چلے جانا چاہئے“ بالخصوص جب کوئی داعظ ہنسی اور مسخرگی کی باتیں کرے اور لوگوں کو ہنسائے کے لئے لطیفہ کوئی شروع کرے تو بلا تامل اس مجلس و غلط سے اٹھ کر چل دینا نہایت ضروری اور ثواب کا کام ہوگا اس لئے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ حدیث کی موافق پرہیزگار امتیوں میں شامل ہونے کی کوشش کا ثواب اور دوسری طرف اس بیہودہ داعظ کو ایک قسم کی ہدایت کا اجر بھی ملے گا۔ حدیث سعد بن ابی وقاص میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتی یخرج قوم یا مکلون بالسنتھم کما تاكل البقرة بالسنتھا۔ رواہ احمد یعنی قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک قوم نکلیں جو زبان کے وسیلے سے اپنا پیٹ بھر لگی۔ جس طرح کہ گائے اپنی جیب سے کھاتی ہے۔ ان لوگوں سے مراد یقیناً ہمارے زمانہ کے ہمیشہ در داعظ ہیں جو اپنی چرب زبانی شر خوانی اور لطیفہ گوئی سے عوام کو خوش کر کے اپنے وعظ کی مزدوری اسے طلب کر لیتے ہیں اور اس چالاک و سخن سازی ہی کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی کمائی یقیناً اکل بالباطل اور مال حرام میں داخل ہو۔ ترمذی و ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ ان اللہ بیغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بنسانہ کمای یتخلل الباقۃ بلسانہا۔ یعنی خدا تعالیٰ دشمن رکھتا ہے مرویلین کو جو زبان چلاتا ہے گائے کی طرح۔ اس حدیث کی شرح میں کہا گیا ہے کہ مراد بلیغ سے وہ شخص ہو جو خوب منہ بھر کر باتیں بناتا ہے اور زبان کو گائے کی مانند دانتوں کے گرد پھیرتا ہے یعنی کلام میں اظہار فصاحت کے تو تکلف کرتا ہو اور اپنے زور تقریر سے دھوکا دیکر اپنا کام نکالتا ہے۔

علمائے سہ عموماً اپنی بد اعمالیوں کو حسن عمل قرار دیکر اور اپنی جہالت کو علم سمجھ کر علمائے ربانی سے مجادلہ و مکابرہ پر بھی مستعد رہتے اور عوام کا لالچام کھانا پینا حمایتی دیکھ کر کج سمجھی و بدزبانی و بد لگامی سے کام لیتے اور کتاب و سنت یعنی خدا و رسول کو حکم بنائیے ہمیشہ گریز کرتے اور قرآن و حدیث کے ذریعہ فیصلہ کرنے کے عوض دوسروں کے اقوال اعمال اور باپ واد کی قایم کردہ رسموں کو چپے رہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا هَٰذَا غَرْضٌ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا هَٰذَا الَّذِي مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (النجم - ۲)

اور فرمایا

وَإِذْ لَمْ يَمْلِكُوا بِهِ مَقْصُودًا قَالُوا قَسِيبٌ كَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولَٰئِئِهَا

اور فرمایا

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخُتُّوا أَعْيُنُهُمْ فَخَسُوا وَتَوَلَّوْا

(یونس)

اور انکو حقیقت کا تو کچھ علم ہے نہیں مگر انکل بہ چلتی ہیں اور انکل کی حالت یہ ہے کہ وہ حق اور سچ بات کو مقابلہ میں کچھ بھی کارآمد نہیں پس اور رسول جو شخص ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے روگردانی اختیار کرے اور دنیا کی زندگی کے سوا اسکو کسی بات پر غور نہ ہو تو تو ایسے لوگوں کی راہی بردار کر دینا کہ انکو علم کی ساری باتیں کہیں

اور جب قرآن مجید کو ذریعہ سوا انکو ہدایت نہ ہوئی تو اب انکو سوا اور کیا کہیں گے کہ یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہے۔

سویہ لوگوں میں پہلوئی گریز کر کے اس چیز کو جھٹلا کر لڑکے سمجھنے پر انکو دسترس ہوئی اور ابھی تک اسکی تصدیق کا موقع ہی انکو نہیں ملا

اور فرمایا

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَإِنْ تَدْعُهُمْ
إِلَى الْهُدَى قَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ط
(الکھف - رکوع ۸)

ہم ہی ڈانڈوں پر پڑے ڈانڈوں میں تاکہ جن بات کو سمجھ سکیں
اور انکے کانوں میں ایک طبل گرائی پیدا کر دی جو کہ جن بات کو سن
نہ سکیں ایسے رسول اگر تو ان لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے
تو یہ کبھی رو بہ راہ ہونے والے نہیں۔

اور نیک اعمال لوگوں کی صفت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَإِذْ أَسْمِعُوا لِلْعَوَاغِرِ صُرُوعًا
وَقَالُوا إِنَّا عَمَلْنَا وَكَلَّمَا عَمَّا لَكُمْ سَلَا
عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ه
(القصص - رکوع ۶)

اور جب کسی کو لغو بات سننے میں تو اسے کن رہ گئی ہو جاتی ہیں ایسے
جاہلوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے عمل بھلا اور تمہارے عمل ترک
ہم تو کمزور و درہی سے سلام کہتے ہیں ہم جاہلوں کے لگو نہیں

اتحاد بین المسلمین اور علماء

خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَعْتَمِدُوا بِخَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَإِذْ كُرِّهْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَذْكَرْتُمْ
أَعْدَاءَ قَائِلَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ
بِغَيْبِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ط كَذَلِكَ يَتَّبِعُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ه
(ال عمران - رکوع ۱۱)

اور سب کو مضبوطی سے اللہ کو دین کی رسی کو پکڑے رہو اور ایک
دوسرے سے الگ نہ ہو اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے
دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم نے
نفل سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے یعنی دوزخ کے
کنارے آگے تھے پھر اسے تم کو اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ اپنے
احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست
پر آ جاؤ۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دین کی رسی یعنی کتاب و
سنت کو مضبوط پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو معلوم ہوا کہ اتحاد و اتفاق اسی طرح

قائم رہ سکتا ہے کہ سب کا قبلہ توجہ ایک ہو اور وہ کتاب و سنت کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا اور کتاب و سنت کی اتباع ہی سے انسان سچا پکا مسلمان بن سکتا ہے اگر اتر جبل اللہ کو چھوڑ دیا جائیگا تو وہی تفرقہ کی حالت جو دوزخ کے کنارے پہنچا دیتی ہے پیدا ہو جائیگی۔ پھر اس آیت سے اگلی آیت میں اس جبل اللہ پر قائم رہنے کی تدبیر بتائی کہ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ إِنَّكَ لَهُمْ مُقْلِبُونَ ۝

اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہو جو لوگوں کو نیکوئی کا منہ کی طرف بلائیں اور اچھے کام کو نیکو کہیں اور بُرے کام کو منہ کی طرف منع کریں اور ایسے لوگ اپنی مراد کو پھینک گے

(ال عمران - رکوع ۱۱)

یعنی اتحاد بین المسلمین اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور کتاب و سنت پر قائم رہنے کی تدبیر یہ ہے کہ داعی الی الخیر جماعت یعنی ایسے علمائے ربانی جو لوگوں کو خیر (کتاب و سنت) کی طرف بلائیے ہوں مسلمانوں میں ہمیشہ موجود رہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو تفرقہ اور فرقہ بندی سے بچانا علماء اور واعظین ہی کا کام ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں فرقہ بندی اور نا اتفاقی کے طوفان اٹھ رہے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا سبب علماء کی نالائقی اور فرض ناشناسی کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے مذکورہ دونوں آیتوں کے سقمل ہی اگلی آیت میں ہدایت فرمائی تھی کہ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ طَوَّاءُ لِكُلِّ أَصْحَابٍ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اور ان جیسے نہ ہو جو آپس میں ایک دوسرے سے متفرق ہو گئے اور انہیں پاس کھلے کھلے احکام آنے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے اور یہی لوگ ہیں جن کو بہت بڑا عذاب ہو گا۔

(ال عمران - ۱۱)

جس طرح بنی اسرائیل یعنی یہود و نصاریٰ نے الہی ہدایت ماسوں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی صاف صاف ہدایات کو نظر انداز کر کے آپس میں اختلاف پیدا کیا تم اس طرح اختلاف و افتراق پیدا نہ کر لینا۔ مگر علمائے اسلام نے بھی وہی روش

بنی اسرائیل والی اختیار کی اور حقیقی و اصلی چیز یعنی قرآن مجید کو پس پشت ڈال کر ظنی اور غیر حقیقی چیزوں کے پیچھے چلنے لگے اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخری رکوع میں نہایت صاف الفاظ میں قرآن مجید کی پیروی کا حکم دیا اور یہود و نصاریٰ کے طریق عمل سے ڈرا کر قرآن مجید کی طرف سے غفلت اختیار کرنے کے بد نتیجہ سے آگاہ فرمایا کہ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ادِّينُهُمْ مَا كَانُوا أَشْيَاعًا
كَانَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ طَائِفًا أَمْرُهُمْ إِلَى
اللَّهِ ثُمَّ يُنْصَحُهُمْ يَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(الانعام - ۲۰)

اے رسول جن لوگوں نے انہی دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقہ بنائے
تو ان کو جھکڑوں کی طرح سرکاڑ نہیں انکا معادہ خدا کے حوالے وہ
انکا حساب لیگا پھر جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے اسکا نیک
بدان کو بتا دیگا۔

پھر قرآن مجید کی طرف سے غفلت و بے پروائی اختیار کرنے کے بد نتیجہ کو اس طرح بیان فرمایا کہ
وَمَنْ لَّعَنَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝ وَاللَّهُ
كَصِدْقٌ وَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۝

(الزخرف - رکوع ۳۴)

مطلب یہ کہ قرآن مجید کی طرف سے اعراض و انغماض اختیار کر نیکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان
پر گمراہ کر نیوالی طاقت کا تسلط ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو صراطِ مستقیم سے جدا کر کے گمراہ
کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں راہِ راست پر ہوں پھر فرمایا کہ

اسْتَوْذِعْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَالْأَسْهَمُ ذِكْرُ
اللَّهِ طَٰوِلُكَ حَرْبُ الشَّيْطَانِ طَٰوِلًا
إِنْ حَرْبُ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ط

(المجادلہ - رکوع ۳۶)

شیطان ان پر غالب آگیا ہے اور اسنے انکو اللہ کا ذکر بھلا دیا
ہو یہ ایک شیطانی گروہ ہو یہ کچھ یاد رکھو کہ شیطانی گروہ ہی
آخر کار ہر باوجود ہوتا ہے۔

مطلب یہ کہ قرآن مجید کی طرف سے غافل اور بے پروا ہو کر انسان شیطانی لشکر میں شامل

ہو جاتا ہے۔ اب بات بالکل صاف ہو گئی کہ مسلمانوں میں یہ جسدِ فرقہ بندی، افتراق اور تشدد ہوتا ہے سب قرآن مجید کی طرف سے غفلت اختیار کرنا نتیجہ ہی اور شیطان نے قرآن مجید کی جگہ دوسری ظنی چیزوں یعنی اماموں استادوں پیروں اور بزرگوں کے اقوال اعمال کو قرآن مجید ہی کی طرح ضروری بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ ضروری ٹھہرا کر فرقہ بند علماء کو انہیں چیزوں کا تابع بنا کر اور قرآن مجید کی طرف سے انکی توجہ کو ہٹا کر اسلام اور ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ اور بہت سے جھگڑوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگا۔ کُلَّ خِزْيٍ بِمَا لَمْ يُهْمُ فَرِحُونَهُ

اور ان لوگوں کے اکثر تو صرف گمان، در اہل پر عمل ہیں سو اہل بازیان حق کو مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتیں یہ لوگ جیسی حماقتیں کر رہے ہیں خدا تعالیٰ ان سے خوف آتا ہے سو

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ (یونس - رکوع ۴)

جسکے مسلمانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے عالم کہلائیو الے جاہلوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر ظلمات کو بنیاد مذہب قرار دے لیا تو ہدایت کے راستے سد وادور کا سیابی کو دور کرنے مقفل ہو جانے پر تعجب ہی کیوں ہو۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَثَلَتْ يَدًا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا إِذَا أَبَدَلْنَا

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسکو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ اُن سے روگردانی کرے اور اپنی پہلی کرتوتوں کو بھول جائے ہنوز کئے دن سپر پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ حق بات کو سمجھ نہ سکیں اور ان کا دل نہیں ایک طرح کی کرائی پیدا کر دی ہو کہ حق بات کو سن نہ سکیں اور اے رسول اگر تو ان لوگوں کو راہِ راست کی طرف بلائے تو یہ بھی برا ہوئے ہوئے نہیں۔

(الکہف - ۲۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما اخاف علی امتی الا مئة المضلین۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ یعنی مجھے اپنی امت کے متعلق ڈر نہیں مگر اہل گمراہ کی سو گمراہی ہے کہ امام اور پیشوا بن کر لوگوں کو گمراہ کر بیٹھے عام طور پر مسلمانوں کے عالموں اور مولویوں نے حق کی اشاعت و حمایت کو ترک کر کے اپنے اپنے جتنے اور اپنے اپنے گروہ کی بیجا حمایت کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا ہے اور اس طرح مسلمانوں کی فرقہ بندی و نا اتفاقی کو

مستقل اور پائدار بنا دیا ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے مَنْ لَصِقَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ
 كَالْبُعِیْثِ الَّذِیْ رَدِیْ فَهُوَ یَنْسُغُ بِنَدْبِهِ - رواہ ابو داؤد - یعنی جو کوئی اپنی قوم کی مدد
 کسی امر ناحق پر کرتا ہے اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کنویں میں گر گیا ہو اور پڑا ہوا
 دم ہار رہا ہو۔ مسلمانوں کی نا اتفاقی اور گروہ بندی کا باعث صرف وہی لوگ ہیں جو مذہبی
 پیشوائی کے مدعی ہیں یہی لوگ اگر راہ راست پر آجائیں تو مسلمان اس تشتت و افتراق
 کی لعنت سے نجات پاسکتے ہیں اور ان کے راہ راست پر آنے کی ہرگز اس کے اور کوئی صورت
 نہیں کہ ان کو کتاب و سنت کی طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو کتاب و سنت کی طرف متوجہ
 کرنے کے لئے عام مسلمان بھی اس طرح بہت کچھ موثر کوشش کر سکتے ہیں کہ انکی ہمت افزائی
 ترک کر کے ان کی خواہشات نفسانی کو پورا نہ ہونے دیں اور ان عالم ناقصہ پر اندرون اور
 پارہ صورت فاسقوں کی حقیقت سے واقفیت و آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور
 محض ان کے جبہ و دستار اور ریش و عصا و تسبیح اور چرب زبانی و خوش گفتاری و خوش
 الحانی کے فریب میں آنے سے اپنے آپ کو بچائیں مولوی رومی نے کیا خوب فرمایا ہو کہ
 اے بسا ایس آدمی رُفیع ہست پس بہ ہر دستے نہ باید داد دوست
 شیخ سعدی شیرازی اسی مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں ادا فرماتے ہیں کہ
 بہ نزدیک من شب رو راہ زن بہ از فاسق یار سا پیشہ من
 مصر کے ایک عالم شیخ محمد ابو زید نے شیخ الاسلام مفتی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب
 زاد المعاد کا خلاصہ ہدی السؤل کے نام سے شائع کیا اور مولانا عبدالرزاق طبع
 آبادی نے اسوۃ حسنہ کے نام سے اسکا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ میرے پاس
 اس وقت یہی اردو ترجمہ موجود ہے۔ مصری عالم شیخ محمد ابو زید جو کچھ اپنے دیباچہ میں
 لکھتے ہیں اس کے ایک حصہ کا ترجمہ اسوۃ حسنہ سے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 جب ہم علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں کو اس ہدایت کی تلقین کرو
 اس صراط مستقیم کی طرف دعوت دو تاکہ سب ایک پیشوا (کتاب و سنت) کے
 زیر علم آجائیں جو ان میں اتفاق اور یکانگمت پیدا کر کے اختلاف و افتراق

دور کر دیے اور دین اسلام اپنی تمام سہولتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور اپنے عمل کی آسانیوں کے ساتھ مغرب و مشرق، شمال و جنوب میں سیل رواں کی طرح پھیل جائے۔ جب یہ صدا بلند کی جاتی ہے تو اُدھر سے جواب ملتا ہے کہ تم اجتہاد کی دعوت دیتے ہو۔ مذاہب اربعہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہو۔ ائمہ اربعہ کے فضل و تقدس پر حرف گیری کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ حالانکہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے صرف وہی کہتے ہیں جسکا بار بار خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی سنت نبوی کی پیروی۔ ائمہ اربعہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا سرتاج۔ ہمارے یقین ہو کہ ائمہ اربعہ اور ان کے قبل و بعد کے تمام ائمہ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے انھوں نے دین کی حفاظت کی اور بے کم و کاست ہم تک پہنچا دیا لہذا ہم ان کی حد سے زیادہ تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے احسانات کے لئے شکر گزار رہتے ہیں لیکن اس کو معنی یہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم ان کی آراء و اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ترجیح دینے لگیں۔ خود ائمہ اربعہ نے بھی ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ رسول صلعم کا قول سامنے آجائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ کیوں نہیں۔ یہ لوگ سنت کے سب سے زیادہ پابند اور سب سے بڑے داعی تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان ائمہ نے محض اپنی آراء و اقوال کے لئے مذہبی کتابیں تصنیف کیں۔ اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کی ہدایت کی بلاشبہ ہر ایک نے اُن احادیث کی ایک ایک سند چھوڑی ہے جو ان تک پہنچی تھیں اور جن سے وہ مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ باقی اور جس قدر کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں ان کی نہیں ہیں۔ بعد کے لوگوں نے تصنیف کی ہیں تاکہ ان کے اجتہادات مدون کریں اور ان کے فتاویٰ پھیلایں۔ پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان کتابوں کی تعداد بڑھتی گئی لوگوں نے نئے نئے مسائل اور نئے احکام کا اختراع شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ہزار ہا مجلدات کا ذخیرہ

جمع ہو گیا کہ جن کے مؤلفین شاعرین اور محشین کے ناموں کا شمار بھی مشکل ہو، کوئی مضائقہ نہیں کہ یہ کتابیں کتب خانوں میں بطور تاریخی یادگاروں کے محفوظ رکھی جائیں اور اسمیں بھی کوئی ہرج نہیں کہ علماء ان سے ورزشِ ذہن اور توسیع فکر کا فائدہ اٹھائیں اور اختلاف حالات سے پیدا ہو جانے والے مسائل میں ان کے مؤلفین کی آراء سے بصیرت حاصل کریں۔ ہر زمانہ میں علماء کا فرض ہے کہ قوم کی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی ضرورتوں پر غور کریں۔ وسائل ترقی معلوم کریں اور امت کے لئے ایسے اصول و قواعد وضع کریں جو اصول دین کے مطابق ہوں۔ اسلامی شریعت دو قسم کے احکام پر مبنی ہو۔ ایک قسم تو ایسے احکام کی ہے جنہیں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کہ جنگی ایک خاص شکل اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے جنہیں کسی تبدل کی گنجائش نہیں اور پھر اسکی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ یہ عبادات اپنی موجودہ ہیئت و احکام کے ساتھ ہی مفید ہیں یہ ہمیں کبھتی کی طرف لجاتی ہیں۔ ہمارے اندر نظام اور ڈسپلن مضبوط پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں ان تمام اجتماعی ترقیوں کے لئے تیار کرتی ہیں جو ہر زمانہ قوم کے لئے ضروری ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں جو احکام اول دن سے دیدئے ہیں وہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہینگے۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

دوسری قسم ان احکام و مسائل کی ہے جو امت کے عام دنیاوی حالات و معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً صلح و جنگ، بین الاقوامی تعلقات، تعلیم و تربیت، تجارت، صنعت و حرفت، تغیرات وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ حالات کبھی ایک حالت پر نہیں رہتے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ ان کے بارے میں شریعت کے احکام بھی اٹل نہ ہوں چنانچہ شریعت نے یہی کیا ہے۔ اس نے ان کے لئے عام اصول و قواعد وضع کر دیئے ہیں لیکن جزئی و تفصیلی احکام دینے

سے احتراز کیا ہے تاکہ امت کے لئے دنیاوی ترقیوں کا راستہ پوری طرح باز رہے ایک طرف شریعت نے یہ کیا اور دوسری طرف علماء اور اہل الحل والعقد پر فرض کر دیا کہ مختلف حالات میں اپنے فہم و اجتہاد سے قوانین بناتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے اہل شریعت اپنے زمانہ کے حالات کے لئے قوانین وضع کرتے تھے جن میں ان کی اصول کی پابندی ملحوظ رہتی تھی جو اللہ کی شریعت نے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ اصول اپنے منطوق و مفہوم میں اتنے وسیع و ہمہ گیر ہیں کہ ان تمام گونا گوں حالات کو محیط ہو جاتے ہیں جو امتداد زمانہ سے برابر بدلتے رہتے ہیں۔ پس ہمارے زمانہ کے علماء کا بھی فرض ہے کہ امت کی باگئیں اپنے ہاتھ میں لیں۔ شریعت کے کلی اصول کے ماتحت حسب ضرورت نئے نئے قوانین بنائیں یہ نہ ہو کہ ہر نئی بات کے سامنے پتھر کی طرح سخت ہو جائیں قوم پر ترقی کا راستہ بند کرنے لگیں۔ تکفیر و تفسیق کے فتوے جیوں میں لئے پھریں اور ہر مخالف کو محدوز ندیق کے نام سے پکارنے لگیں نیز ایسے بھی نہ ہو جائیں کہ ہر مغربی چیز کے دلدادہ بن جائیں اور تقلید یورپ میں شریعت اور خصوصیات امت کو پس پشت ڈال کر مسلمانوں کی بربادی کے باعث نہیں بلکہ ان کا راستہ درمیانی اور معتدل راستہ ہو۔ نہ افراط ہو نہ تفریط۔ ایک طرف امت کا راستہ شریعت سے جوڑے رہیں۔ دوسری طرف زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی منہائی و قیادت کریں۔ اس صورت میں کتب فقہ علماء کے لئے مفید ہو سکتی ہیں۔ وہ انھیں دیکھیں اور معلوم کریں کہ دوسرے زمانوں میں علماء نے کس طرح فائدہ بنائے۔ نئے حالات میں کیا حکم دئے اگر ان کے قوانین و فتاویٰ میں اس زمانہ کے علماء کو کوئی چیز پسند آجائے اور سمجھیں کہ آج بھی امت کے لئے مفید ہوگی تو فوراً لے لیں یا کچھ قطع و برید کر کے مناسب حال بنالیں ورنہ چھوڑ دیں۔ یہ تو کسی حال میں بھی درست نہیں کہ ہم ان کتابوں کو مقدس مان کر ان کی عبادت شروع کر دیں۔ ان کی سطر سطر کو وحی سمجھیں اور اختلاف کر نیکو ناقابل معافی گناہ

سمجھیں لیکن افسوس ہمارے زمانہ کے علماء نے امت کی رہنمائی کا فرض بالکل پس پشت ڈال دیا ہے اپنے اوپر عجز و نااہلی کی ہر لگالی ہے تقلید کو شبوہ بنالیا ہے تن آسانی کے دلدادہ ہو رہے ہیں اسی لئے محنت کرنے کی بجائے ان کتابوں ہی کو قیلہ حاجات قرار دے لیا ہے اور ان کی غلامی و اسیری کچھ اس طرح بھاگنی ہے کہ آزادی کا نام تک نہیں لیتے۔ افسوس ہمارے علماء خود پست ہو گئے ہیں۔ امت کی پستی کا باعث ہوئے ہیں اور اپنی تنگدلی و تنگ نظری سے خود مذہب کو پست کر رہے ہیں۔ پھر تم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر ان کتابوں کی اتباع اور ان کے مصنفین کی تقلید ضروری ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی روگردانی کرے اور کہے کہ میرے لئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کفایت کرتی ہے تو اس پر زندیقیت اور خروج عن الملت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ائمہ کرام نے اسے نہ کبھی پسند کیا۔ نہ اس پر عمل کیا اور نہ کیوں ایسا کر نیک حکم دیا۔

پھر اپنی اسی کتاب کے خاتمہ میں مذکورہ مصری عالم فرماتے ہیں کہ ”و آج سلمان زندگی کے ہر شعبہ میں پست ہیں حتیٰ کہ مذہب اور مذہبی تعلیم میں بھی ان کی حالت ناگفتہ بہ ہو رہی ہے۔ وہ ایسی کتابوں کے درس و تدریس میں مشغول ہیں جنہوں نے انہیں قرآن سے دور لیجا ڈالا ہے اب کتاب اللہ کی تلاوت ہدایت و عمل کے لئے نہیں صرف تبرک کے لئے رکھی ہے۔ حالانکہ اگر ہماری مشغولیت قرآن میں ویسی ہی ہوتی جیسی سلف صالح کی تھی تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ ہم پست ہیں اور اغیار بلند۔ کاش ہم جانتے کہ اغیار کی یہ تمام ترقی و سر بلندی انہیں اصولوں کی پابندی کی بدولت ہے جو قرآن ہمارے لئے لایا تھا مگر ہم نے ان سے روگردانی کی اور اغیار نے باوجود کافر ہونے کے انکا خیر مقدم کیا اور تمام دنیا پر چھا گئے۔“

مصری عالم شیخ محمد ابو زید نے اوپر علمائے مصر کا حال لکھا ہے جو حرف بحرف علمائے ہندوستان پر بھی منطبق ہوتا ہے۔

صبر و استقامت اور علماء

انبیاء علیہم السلام کی متفقہ سنت ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ضرور ہوتی اور مصیبتوں کے باوجود ہر ایک نبی پر ضرور امنڈ امنڈ کر پڑے اور انبیاء علیہم السلام نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنے فرض کی انجام دہی سے باز نہیں رہے۔ خدائے تعالیٰ اس شخص پر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ
فَصَبِّرْ وَاعْلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَادْعُهُمْ
حَتَّىٰ آتَاهُم نَصْرُنَا ۚ (الانعام-۴۷)

اور ای رسول تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجا گیا تھا جسے پہلے ہی میں پس انھوں نے انکار کیا
جسٹلا سیر اور انکی ایذا دہی پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد انکے پاس آپہونچی۔

اسی طرح علمائے ربانی اور داعیان حق پر بھی جو انبیاء علیہم السلام کے جانشین سمجھے جاتے ہیں اور اعلاء کلمۃ الحق کا کام انجام دیتے ہیں۔ مصائب ضرور آتے ہیں اور ان کی مخالفت پھر شیطانی لشکر ضرور صف آراء ہوتا ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو باطل کے فرزندوں نے گالیاں سننی پڑتی اور انواع و اقسام کے بہتانوں اور طرح طرح کی اذیتوں سے واسطہ پڑتا ہے اسی طرح علمائے ربانی کو بھی یہ تمام مرحلے لازماً طے کرنے پڑتے ہیں۔ علمائے ربانی انبیاء علیہم السلام کی طرح تقویٰ شجاری و پیر سیزگاری اختیار کر کے اپنی علم کے ساتھ عمل کو بھی لازم قرار دے لیتے ہیں یہی لوگ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پیشوا اور امام بنیں اور انھیں کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَايَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝
(السجدة - ۲۴)

اور ہم ان میں سے لوگوں کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم کی موافق لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے اور یہ منہ صریحاً امت کو اس حالت میں بلا جبر و کھوڑی لوگوں کی ایذا دہی پر صبر کیا اور ہماری آیات کا ان کو یقین تھا۔

علمائے سورا و گمراہ کریمولے علماء کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي آتَيْنَاكَ آيَاتِنَا
فَاَسْلَمْ مِنْهَا فَاَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ

اور اے رسول ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی احکام دیتے ہوئے پھر وہ پابندی احکام الہی سے جھکا ہوا گیا پھر شیطان

سِنَ الْغَاوِينَ ۵ (الاعراف - رکوع ۲۲) | اسکے چھوٹا اور وہ شیطان کا معمول ہو گیا ہے اور میں شامل ہو گیا۔
ان لوگوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور یہ حوادث و مصائب کے نزول و وقوع پر ثابت قدم نہیں رہا کرتے کبھی حرص و ہوا میں کبھی خوف و لالچ میں اور کبھی ضد و عناد میں مبتلا ہو کر صراطِ مستقیم سے جدا ہو جاتے اور تبلیغِ حق کے کام میں سخت رکاوٹ اور داعیانِ حق کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس کا ہرانا

ہے کہ

لَتَبْلُوكُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَ
لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَلُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
أَذَى لِّبَنَائِهِمْ وَإِنْ تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۵

(آل عمران - ۱۹)

مسلمانو! تمہاری مال و نقصان اور تمہاری جان و زبیں میں ضرر
تمہاری مال کی آزمائش کی جائیگی اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب
ہوئے اور دشمنین مکہ کو تم سے بہت سی ایذا کی باتیں ضرر رسوا
اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کو ہاتھ سے نہ جانے دو تو بیشک
یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعیِ حق کو مال اور جان دونوں میں مصیبت بردار
کرنی پڑتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کی بدگوئیوں کی ایذا میں
سہنی پڑیگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بدگوئیوں کا سنا بھی لازمی ہے اور اس کا علاج صبر و تقویٰ
ہے اور صبر و تقویٰ کے اختیار کر نیکی میں فرمائی اور اس کو اول العزمی قرار دیا۔ پھر انھیں
علمائے ربانی اور قرآن مجید کو کتاب برحق یقین کرینوا لولا نکاد کہ فرماتے ہوئے فرمایا

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُؤْتُوا وَيَحْشَرُونَ رِبَّهُمْ وَيَخْتَفُونَ
الْحُسَابَ ۵ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَلْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَغُلَاظِئَةً
وَيَبْذَرُونَ بِالْحُسْنَةِ السَّيِّئَةِ

اور یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جن باہمی تعلقات کے جوڑے
کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے رب کے ڈرتے اور نیت
کیدن بری طرح حساب لگاتے کا اندیشہ رکھتے ہیں اور یہ وہ لو
ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کو ملحوظ رکھ کر دنیا کی تکلیفوں پر
صبر کیا اور نمازیں پڑھیں اور اپنے جوانی کو روزی
دی تھی اس میں سے چھپا کر بھی اور غلابہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا اور ان
کے مقابلہ میں بھی کرتے ہیں۔

اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِہ | یہی لوگ ہیں جنکا انجام بخیر ہے۔

(الرعد - رکوع ۳)

پھر انہیں لوگوں کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوئے تو فرشتے جنت کے ہر ایک دروازہ سے داخل ہو ہو کر ان سے کہیں گے کہ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِمَّا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى

الدَّارِہ (الرعد - ۳) | سلامتی ہو تم پر جو تم صبر کرتے رہو یہ اسی کا صلہ ہے پس تمہاری دنیا کا کیسا اچھا انجام ہوا۔

پھر فرمایا کہ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

(التغابن - رکوع ۲۶)

بے اذن خدا کوئی آفت ہی نہیں آیا کرتی اور جو شخص خدا پر یقین رکھے گا مصیبت میں خدا اس کے دل کو ٹھکانے سے لگائے رکھے گا۔

وَلَبِئْسَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَادُونَ

(البقرہ - رکوع ۱۹)

اور تم سب کا کیا کہنا پھر فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(آل عمران - رکوع ۲۰)

سلمان تو ان تکالیف کو جو خدا کی راہ میں تکویش آئیں سدا کر دے اور ایک دوسرے کی تعلیم دو اور آپس میں ملکر دے اور اللہ سے ڈرنا کہ آخر کار تم اپنی مراد کو پہنچو۔

قرآن مجید میں شتر سے زیادہ مقامات پر اسی طرح صبر کا ذکر آیا ہے تمام آیات کو اس جگہ نقل نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے اُن کے بعد سب سے زیادہ آزمائش میں علماء ڈالے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ در شہر انبیاء ہیں پھر ان کے بعد صلحاء، غرض یہ قدیمی سنت ہے کہ داعیان حق اور علمائے ربانی کو مصائب و مشکلات کا مقابلہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اپنی ثابت قدمی اور بہادری کا اظہار فرماتے رہے ہیں اور کوئی چیز بھی ان کو اعلاء کلمۃ الحق سے باز نہیں رکھ سکی ہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ کو بسطام کے مولویوں نے سات مرتبہ شہر سے جلا وطن کیا اور ہر مرتبہ لوگ ان کے خلوص اور پاک باطنی سے متاثر ہو ہو کر ان کو شہر میں واپس لاتے رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ کو مصر سے طوق و زنجیر ڈال کر نکالا گیا۔ حضرت جنید بغدادیؒ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ محمد بن فضل بلخی کو محض بقیع حدیث ہونیکی وجہ سے گلے میں رتی ڈال کر بلخ سے نکالا گیا۔ حکیم تردی کو لوگوں نے ان کی کتابوں علل الشریعہ اور ختم الاولیاء کا انکار کر کے شہر بدر کیا اور ان پر یہ الزام لگایا کہ انھوں نے اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دی ہے حالانکہ کلام انکا ماقول تھا۔ ابو عثمان مغربی کو علویہ نے ایک اونٹ پر سوار کر کے مکہ کے بازاروں میں گشت کرا کر مکہ سے نکال دیا حالانکہ وہ بڑے عالم و عابد تھے۔ سبکی صاحب پر جو بڑے عالم اور بقیع سنت تھے کفر کا فتویٰ لگایا یہ سنکر ابوالحسن خوارزمی نے کہا کہ اگر خدا جہنم پیدا نہ کرتا تو اب وہ سبکیؒ کو ایذا دینے اور ان کے خلاف فتویٰ دینے والوں کی سزا دہی کے لئے ضرور جہنم پیدا کر لیتا اور اگر سبکیؒ جنت میں داخل نہ ہوگا تو اور کون ہے جو جنت میں داخل ہو سکیگا۔ امام ابو بکر نابلسی بڑے صاحب فضل و علم و زہد و استقامت علی الطریق تھے امرا المعروف اور نہی عن المنکر کرتے اہل مغرب و ان کو گرفتار کر کے مصر کی جانب روانہ کیا اور بادشاہ کے سامنے ان کے خلاف گواہی دی۔ وہ اپنے قول سے نہ پھرے ان کی کھال اُدھیری اور وہ زندہ تھے اور

قرآن مجید پڑھتے تھے قریب تھا کہ اس حال کو دیکھ کر لوگ فتنہ میں پڑ جائیں۔ یہ خبر پادشاہ کو پہنچی تو حکم دیا کہ قتل کر کے کھال نکالو۔ ابو القاسم نصر آبادی کو جو صلاح و زہد و ورع و اتباع سنت میں ممتاز تھے لوگوں نے ان کے کلام و احوال کا انکار کر کے بصرہ سے نکال دیا۔ امام غزالی رحمہ پر ان کی کتاب احیاء العلوم کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا پھر خدا تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ احیاء العلوم اب زر سے لکھی گئی۔ شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ صاحب فتوحات مکیہ و فصوص الحکم پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کو منسوب قضا قبول نہ کر سیر کوڑے لگائے گئے اور قید کیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ہاتھ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس لئے توڑ دیا تھا کہ انھوں نے ایک فتویٰ خلیفہ کے نشا کے خلاف دیا تھا۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ خلق قرآن کے سبب سخت اذیتیں پہنچائی گئیں اور قید کئے گئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم صہیر جلاوطنی تشہیر قید اور لغزیر کی سخت ترین مصیبتیں ابنائے زمانہ کے ہاتھوں وارد ہوئیں۔ امام نسائی رحمہ کو جنکی کتاب صحیح نسائی صحاح ستہ میں شامل ہو اس قدر مارا کہ وہ مر گئے۔ امام بخاریؒ کو بخارا سے نکال دیا گیا اور وہ موضع خرتنگ میں جا کر فوت ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرسندی مجدد الف ثانی کو جہانگیر بادشاہ نے سجدہ تعظیم نہ کرنے پر تین سال تک قلعہ گوالیار میں قید رکھا۔ حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمہ مرزا نجف خاں شیعہ کی جماعت کے ہاتھ سے بضر قرابیں شہید ہوئے۔ علمائے ربانی کی اس فہرست کو بہت طول دیا جاسکتا ہے محض مثال کے طور پر چند بزرگوں کے حالات کتاب تہذیب المصاب سے انتخاب کر کے اس جگہ درج کر دیئے گئے ہیں۔

یہ بات زیادہ پیچیدہ نہیں اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جو شخص اعلا کلمۃ الحق کریگا اسکا کام نفس پرست فاسقوں۔ زال دنیا کے عاشقوں۔ قیامت کے منکروں۔ جاہ و زر کے غلاموں۔ نامرد شکم پروروں اور ارباب حکومت کو خدا سمجھنے والوں کو یقیناً ناگوار گزرے گا اور وہ ضرور اسکی کامیابی کو اپنی نامرادی یقین

کر کے اسکی مخالفت پر کمر بستہ و متفق ہو جائینگے اور اسکو اسکے پاک اور نیک کام سے باز رکھنے کے لئے انواع و اقسام کی تدابیر اور ابلیسی سازشوں کو کام میں لائینگے اقوام و ممالک اور انبیاء کی تاریخیں اس حقیقت سے بسر نہیں کہ ہر زمانہ میں داعیان حق کو ضرور باطل کے فرزندوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور انھوں نے ہمیشہ صبر یعنی پابندی و ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس حقیقت کو کتاب الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح و آشکار کر دیا ہے لہذا طالب حق کو حقانی و شیطانی علماء کے امتیاز میں اور دونوں کو الگ الگ پہچانتے میں اس طرح بھی آسانی ہو سکتی ہو کہ وہ بگو اور غور کرے کہ کونسا عالم و واعظ عوام کا لالعام کے مذاق کی پیروی کرتا اور انکو راضی اور خوش رکھنے کے لئے ایک بازگیر یا تھقی ایٹر کے ایک ایک طریقہ اپنی تمام کوشش و ہمت صرف کرتا اور مال و زر کے وصول اور اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرتا ہے اور کون سا عالم و واعظ لوگوں کو قرآن مجید و سنت نبوی کی اتباع و پیروی پر آمادہ کر کے مسلمانوں میں صحیح جذبہ عمل پیدا کرتا اور ان کو ذلیل و پست خواہشات اور بھیجی جذبات سے جدا کرنے میں ایک ہمدرد و اتالیق اور شفیق استاد یا خاذق طبیب کی طرح اعلیٰ مقاصد اور حقیقی کامرانی تک پہنچانے میں کوشاں اور ہر قسم کے خوف و لالچ سے پاک و صاف اور روحانی بیماروں اور باطل کے فرزندوں کی مخالفتوں اور ایذا رسانیوں کو خاطر میں نہ لاکر اپنے کام میں مصروف رہتا اور خدا کے سوا نہ کسی سے ڈرتا اور نہ کسی سے کوئی التجا کرتا ہے۔

علمائے اسلام اور علمائے بنی اسرائیل

حدیث شریف ہے کہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِدَّةَ الْبَشِيرِ وَ ذَرَاءَ عَابِدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي حُجْرٍ مُنْجِبَةٍ لَا تَبْعُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ

فمن - رواه المسلم (ابوسعید خدریؓ) فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ جدہر بالشت بھر گئے تم بھی بالشت بھر جاؤ گے وہ جدہر گز بھر گئے تم بھی گز بھر جاؤ گے یہاں تک کہ اگر وہ سوسمار کے سوراخ میں گھسے تو تم بھی ضرور سوسمار کے سوراخ میں گھسو گے صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ کیا پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں آپؐ نے فرمایا یہود و نصاریٰ نہیں (تو اور کون ؟)

اس حدیث میں بالشت اور گز سے مراد اہل کتاب کے ساتھ ہر امر قلیل و کثیر اور ادنیٰ و اعلیٰ میں موافقت کرنا ہے ساتویں صدی ہجری میں امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو پورا ہو گیا وہ اگر اس زمانہ کے مسلمانوں کو دیکھتے تو یقیناً کہتے کہ یہود و نصاریٰ سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔

حدیث ابن عمرؓ میں فرمایا ”لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منہم من اتی امة علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنین وسبعین ملۃ وتفرقت امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدا قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ رواہ الترمذی (جو کچھ بنی اسرائیل پر گزرا وہی ماجرا میری امت پر بھی گزریو والا ہے جیسے ایک پاپوش برابر دوسری پاپوش کے ہوتی ہے یعنی بلا تفاوت یہاں تک کہ اگر ان میں کسی نے اپنی مان سے علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہونگے جو یہ کام کریں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقے ہو جائیگی یہ سب فرقے دوزخ میں جائیں گے مگر ایک گروہ جنتی ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک گروہ کونسا ہوگا فرمایا کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا)

آج ہر ایک شخص جس کا جی چاہے اپنے عقیدہ و عمل کو الفاظ ”ما انا علیہ و اصحابی“ پر عرض کر کے معلوم کر سکتا ہو کہ وہ فرقہ ناری میں ہیام فرقہ ناجی میں اسلئے

کہ آنحضرت صلعم کے تمام احوال ظاہر و باطن کا روزنامہ کتب حدیث و سیر میں موجود اور سیرت صحابہ و دواوین اسلام میں مرقوم و محفوظ ہے۔ حدیث ابنی و اقلیشی میں قصہ ذات النواط کے ذیل میں فرمایا والذی نفسی بیدار لتوکن سنن من کان قیلکم۔ دوا الترمذی (واللہ تم لوگ انگوں کی چال پر چلو گے)

جبکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی بد اعمالیوں کی مثالیں مسلمانوں میں پیدا ہونی ضروری و لازمی ہیں تو اہل اسلام کے علمائے سور کی شناخت کے لئے ایک یعنی سجیاء ہاتھ آجاتا ہے۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے اجبار و رہبان کی بد اعمالیوں کا ذکر جابجا کیا ہے مسلمانوں کے جو عالم یا مولوی اسی روش پر ہوں وہ یقیناً علما سور اور مسلمانوں کو گمراہ کر نیوالے سمجھے جائینگے مثلاً خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ

اَنَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَسْؤُونَ اَنْفُسَكُمْ
وَاَنْتُمْ تَسْؤُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
(البقرہ - رکوع ۵)

معلوم ہوا کہ جو لوگ مولوی بنے ہوئے لوگوں کو وعظ سناتے پھرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے اور دنیا کو سجن المؤمن الکافر بتا کر آخرت کی تیاری کا حکم دیتے ہیں اور خود دنیا طلبی اور روپیہ وصول کرنے کی منگ میں ہمہ اوقات غرق اور ٹنگوں کے لالچ ہی میں و اعظ بنکر گھر سے نکلتے ہیں اور روپیہ وصول کر نیسے کبھی انکا پیٹ نہیں بھرتا وہ یقیناً علمائے ربانی نہیں ہیں بلکہ شیطان کے ایجنٹ ہیں جو اپنا ید نمونہ دکھا کر دوسروں کے لئے بھی اس بد عملی کی زبردست ترغیب بہم پہنچاتے ہیں۔ ایسے مولویوں اور ایسے واعظوں کی ہمت افزائی یقیناً گناہ اور انکی گرم بازاری امت مرحومہ کے لئے سراسر نقصان اور موجب زیاں ہے پھر فرمایا

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا
اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ ۝
(البقرہ - رکوع ۹۶)

اور بعض انہیں اُن بڑھپوں جو منہ سے الفاظ بول لینے کے سوا کتاب الہی کے مطلب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ فقط خیالی تھے چلایا کرتا ہے۔

مسلمانوں کے اکثر مولویوں اور واعظوں کی یہ حالت ہے کہ کتاب اللہ سے خود
توجاہل ہوتے ہی ہیں دوسروں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم و تعلم سے روکتے اور کہتے ہیں کہ
کتاب الہی کا سمجھنا غیر ممکن ہو لہذا اسے سمجھ کر نہیں بلکہ صرف طوطے کی طرح پڑھا کر دو۔ خود
اُن کے مدارس میں بھی قرآن مجید کی باضابطہ تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہاں تفسیر کی بعض
کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مگر یہ اُن کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی نہیں۔ مفسر
کی قیل و قال پر بحث و گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے معانی و مطالب کے فہم اور اس پر
عمل کا خیال نہ معلوم کون ہوتا ہے نہ متعلم کو اس لئے کہ ان کے زعم باطل میں قرآن مجید کا
فہم ناممکن ہے۔ لہذا جو مولوی قرآن مجید سے استدلال نہیں کرتا اور قرآن کے سمجھنے
اور سمجھانے کو منع کرتا ہے اور قرآن مجید کا سمجھنا ناممکن بتاتا ہے وہ یقیناً علمائے سور

میں شامل ہے۔ پھر فرمایا

اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ۚ (البقرہ - ۱۰)

پھر انھیں اہل کتاب کی نسبت فرمایا کہ

اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا
بِالْآٰخِرَةِ ۚ (البقرہ - ۱۰)

پس جو مولوی یا مفتی بعض مسائل میں قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف اپنے
اماموں، استادوں اور برہنہ گروں کی رائے اور مسلک کو مقدم رکھے اور آیات قرآنیہ
کو بھینچ کر اس کے ماتحت لانا چاہے یا اس آیت کو منسوخ و ناقابل عمل قرار دے
وہ بھی مذکورہ علمائے اہل کتاب میں شامل اور دنیا پرست علمائے سور میں داخل ہے

پھر فرمایا۔

نَبَذَ فَرِیقٌ مِّنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللّٰهِ وَرَءَا ظُهُورَهُمْ كَالْهَمَّ لَا
یَعْلَمُوْنَ ۚ (البقرہ - ۱۲۶)

ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پشت
کے پیچھے پھینکا اس طرح کہ گویا ان کو کچھ خبر ہی نہیں۔

پس جو مولوی یا واعظ یا مفتی قرآن مجید کو ناقابل فہم سمجھ کر مطلق اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور ادھر ادھر کی سیکڑوں حکایتیں اور کہانیاں اور اقوال سناتے مگر آیات قرآنیہ کی طرف نہ خود متوجہ ہوتے نہ دوسروں کو توجہ دلاتے ہیں اور اپنے فتوؤں کو قرآن مجید کی کسی آیت سے مدلل کرنا عیب جانتے ہیں وہ بھی اسی مذکورہ گروہ یعنی علمائے سوء میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا کہ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ

اور یہود کہتے ہیں نصاریٰ کا مذہب کچھ نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ نہیں حالانکہ وہ دونوں فرقہ کتاب الہی کو پڑھنے والے ہیں۔

(البقرہ - ۱۴)

پس جو مولوی بلا دلیل قرآنی ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق کے فتوے صادر کرنے میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی انھیں علمائے سوء میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَتَنَادَوْنَ بِهِ مَثَاقِيلَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۚ

جو لوگ ان احکام کو جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے چھپاتے اور اسے عین حق اور نبوی معاوضہ حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اور کچھ نہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔

(البقرہ - ۲۱)

پھر فرمایا

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ

اور جب خدا نے اہل کتاب سے قول و قرار لیا کہ وہ کتاب جو تم کو دی گئی ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا اور اسکی کسی بات کو ہرگز نہ چھپانا مگر انھوں نے اس قول کی کچھ بھی پروا نہ کی اور کتاب الہی کو پس پشت چھپا دیا اور اسے عین میں پھوڑے سے دام بی بیویا منافع حاصل کئے۔

(ال عمران - ۱۹)

معلوم ہوا کہ جو لوگ دیدہ و دانستہ محض کسی لالچ کی بنا پر احکام قرآنیہ کا اعلان نہیں کرتے وہ بھی علمائے سوء کے گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يَدَّ عُنُونٍ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ
يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ (ال عمران - ۳)

اے رسول کیا تو نے ان علمائے ہجو کے حال پر نظر نہیں کیا جنکو
فہم کتاب الہی کا ایک حصہ ملا تھا اب انکو کتاب الہی کی طرف بلا یا جاتا
ہوتا کہ کتاب الہی ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر انہیں ایک
گروہ اس سے انکار کرتا ہے اور وہ کتاب الہی سے منحرف ہیں

جو مولوی قرآن مجید کو حکم اور فیصلہ کنندہ نہ بنائے اور قرآنی فیصلہ سے انکار کرے
اور غیر القرآن کو حکم بنائے اور مقدم رکھنے پر اصرار کرے وہ یقیناً مذکورہ گروہ یعنی علمائے
سو میں شامل ہے پھر فرمایا

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(ال عمران - ۷۵)

اے اہل کتاب کیوں حق و باطل کو لگڈمڑ کرتے اور حق کو چھپاتے
ہو حالانکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو۔

اس آیت میں جن اہل کتاب کا ذکر ہے ان کی مثالیں آج مسلمانوں کے علماء میں
بڑی ہی کثرت سے تلاش کی جاسکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ

وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنَّا أَمَنَّهٗ بِدِينِهِ يَتَّبِعُوهُ
إِلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ
بِأَلْفَمَقًا وَلَئِن سَأَلْتَهُنَّ لَيَقْنُنَّ
بِالْبُاطِلِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (ال عمران - ۸۰)

اور ان اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک دین بھی ان کے
پاس امانت رکھو تو وہ تمکو بدین ان کے پاس دیں کہ ہم اوقات
تقاضے کے لئے ان کے سر پر کھڑے رہو ان لوگوں میں یہ بد معاملہ
اس آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ عجب جاہل و کاذب ہیں لیکن میں سے یا نہیں
نہوگی اور جان بوجہ کراؤں پر جھوٹ بولتے ہیں۔

امانت میں خیانت کر نیو لے اور غیر مسلموں کا مال مار لینے کو جائز سمجھنے والے بد معاملہ
مولوی بھی اسی ناستودہ گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجُبَّتِ وَالظَّانُوْتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝ (النساء - ۸۰)

اے رسول کیا تو نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنکو کتاب سمانی
سے حصہ دیا گیا وہ بتوں اور شیطانون کا حکم بھرنے لگے اور شر کو نیکی
نسبت کہنے لگے کہ مسلمانوں سے تو یہی لوگ زیادہ رو
براہ ہیں۔

تمام سرکار پرست عالم اور خادمان اسلام کے پاک اور نیک کاموں میں رکاوٹیں
ڈالنے والے حدیثِ رسولوی اس گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا
یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ط

(النساء - رکوع ۲۳۶)

اور فرمایا کہ
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا النَّبِيَّ وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

(المائدہ - رکوع ۱۰۶)

غلو فی الدین کے جس قدر طوفان مسلمانوں میں اُٹھے ہوئے ہیں کسی سے پوشیدہ
نہیں۔ غالی مولویوں کو دین کے اصولی عقائد و اعمال کے برباد اور ضائع ہونے کی
مطلق پروا نہیں لیکن فروغی اور وضعی سنتوں کے قیام میں حد سے زیادہ غلو کام
میں لاتے ہیں۔ ڈاڑھی کی وضع و قطع۔ پانچاموں کے اونچے اور نیچے ہونے۔ کوٹ اور
پتلون اور ٹوپی یا ہیٹ کے معاملہ میں کفر تک کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں اور
اکل بالباطل۔ طاغوت پرستی۔ دنیا کو دین پر مقدم کرنے۔ خدا کی راہ میں مصائب
برداشت کی جیسے جی چور لے اور منافقوں کے قدم بقدم چلنے کو یہ بھی روکنا نہیں

چاہتے۔ پھر فرمایا کہ

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَاوُنَ لَسْتُ بِهٖ
یہ لوگ جھوٹی باتوں کے لئے کنسولیاں لیتے پھرتے اور حرام مال کھاتے
رہتے ہیں۔

(المائدہ - ۲۶)

اور فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ
مسلمانو اہل کتاب کے اکثر عالم اور شاخ کوٹوں کے مال ناحق

وَالرُّهْبَانِ لَيَاَكْثُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
(التوبہ - ۵۶)

ڈکا رتے اور راہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں

مولویوں اور پیشہ ور و اعظموں اور مسجد کے اماموں اور بگلا بھگت پیروں کی حالت پر غور کرو کہ انھوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لئے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی ہیں تیجے دسویں، چالیسویں اور برسی کی رسموں کے ذریعہ نیز ختم قرآن کی اجرت اور فتوؤں اور غلطوں کے معاوضہ اور نذرانوں کے وسیلے سے ایصالِ زر کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ مسجدوں میں طاق بھرنے، مُردوں کے لئے سات جمعراتوں تک کھانا کھلانے، چالیسویں دن مردہ کی روح کو گھر سے رخصت کرنے کے لئے مولود خوانی کرنے کی ترکیبوں سے آمدنی کے وسائل کو بھی ناکافی تصور کر کے اور بھی بہت سی نئی نئی چیزیں مقامی طور پر یہ لوگ ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ بعض مولویوں کی اس حرکتِ ناشایستہ کا حال مجھ کو بعض دوستوں نے سنایا کہ وہ خود کسی آریہ پنڈت کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب بہت دنوں سے کچھ آمدنی کی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ یا تو تم اپنے کسی لیکچر اور واکھیاں میں اسلام پر حملہ کرو اور ہم اسپر مسلمانوں کو جوش دلا کر ایک مباحثہ کا اٹھاؤ اجماعاً یا پھر ہم اپنے وعظ میں آریہ مذہب کے خلاف سخت سخت کہیں اور تم ہمارے ان الفاظ پر نوٹس لیکر ہندوؤں میں جوش و خروش پیدا کرو اور ہمارے پاس مباحثہ کا چیلنج بھیجو اور اس طرح ہمارا اور تمہارا دونوں کا کام بن جائیگا اور ہماری اور تمہاری دونوں کی قدر و منزلت اپنی اپنی قوم میں بڑھ جائیگی چنانچہ آریہ پنڈت رضامند ہو گئے اور مباحثہ کا اٹھاؤ منعقد ہو گیا اور مولوی صاحب نے مقامی مسلمانوں سے کئی سو روپیہ چندہ کا جمع کیا اور اپنے خاص الخاص ہم خیال و ہماراز مولویوں کے پاس شرکتِ مباحثہ کے دعوت نامے بھجوائے کئی روز تک خوب چہل پہل رہی۔ بلاؤ، قورمے، زردے سے مولویوں کے تنور تکم خوب گرم ہوتے رہے۔ رخصتِ کیوت کسی کو دست کسی کو بیش اور کسی کو پچیس روپیہ دانت گھسانی اور تکلیف فرمائی کے

دئے گئے اور سب سے زیادہ سو فی رقم ان محرم مولوی نے پوری چالاکी و بد معاشی کو کام میں لاکر خود تباہی اور عام مسلمانوں کو آلودہ بنا کر چھوڑ دیا کہ پہلے سے زیادہ مولوی صاحب کو حامی اسلام و شیر اسلام اور خادم دین متین سمجھ کر دست بوسی میں مستعدی دھاتے ہیں۔
وَلَيْسَ مَا شَرَّ فَايِدِهِ الْفُسْهَةُ كَوُكُلَا | اور یقیناً بہت ہی برا معاوضہ ہو چکے بدلے انھوں نے
يَعْلَمُونَ ه (البقرہ ۱۲) اپنی جانوں کو بیچا کاش ان کو اتنی سمجھ ہوتی۔

اور فرمایا

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۝ (المائدہ - ۳) | اور بننے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔
آج کل کے مولویوں کی درشت مزاجی و سنگدلی جسکا اظہار کمزوروں کے مقابلے میں ہوتا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن یہی مولوی امیروں اور سرکاری اہلکاروں کے آستانوں میں عموماً سرسجود نظر آتے ہیں۔ دوسروں کو دوزخ کا ذکر کر کے ڈراتے لیکن دوزخیوں کے سے کام کرتے اور دوزخ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ لوگوں کو خشنوع و خضوع کی خوبیاں بتاتے لیکن خود خدا کے خوف کو پاس نہیں بھٹکتے دیتے۔ خدا تعالیٰ اہل کتاب کی نسبت فرماتا ہے۔

فَاَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ | پس ہم نے ان میں عداوت اور کینے کی آگ کو
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ (المائدہ - ۳) روز قیامت تک بھڑکا دیا۔

دو ہمسر مولویوں کو آپس میں برخلوص بہت ہی کم دیکھا گیا ہے۔ ہم خیال اور ہم مشرب ہونیکے باوجود ایک دوسرے کو گرانے اور نیچا دکھانے کی کسی تدبیر اور موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ہمیشہ دوسرے کو کہنیاں مار کر پیچھے ہٹانے اور آپ لگے پڑنے اور اپنی ہی ہوا باندھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ عوام بھی اگر ذرا باریک بینی سے کام لیں تو ان مولویوں کو تنگ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ | اور تو ضرور ان لوگوں کو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا
حزین پائیگا۔ (البقرہ - ۱۱)

آج مسلمانوں میں ایسے مولویوں اور واعظوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی جان کو ہرگز ہرگز خطرہ میں نہیں ڈال سکتے چاہے کیسی ہی فی سبیل اللہ ضرورت پیش آجائے ان لوگوں کو ترلقے۔ اچھے لباس اور سب سے زیادہ راحت و آسائش حاصل کرنے کی خواہش رہتی ہے۔ لوگوں سے پاؤں بھی دبولتے ہیں اپنے ذریعے آرام کے لئے دوسروں کو بڑی سے بڑی اذیت پہنچانے میں مطلق تامل نہیں کرتے۔ دین حق کے لئے چکی پیستے اور جیلخانے جانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سامان راحت کے سب سے زیادہ حلیوں اور اذیت و تکلیف سے کوسوں دور بھاگنے والے۔ اگر کچھ نفع کی امید ہو تو سیاسی کاموں میں حصہ لینے اور مسلمانوں کی ہمدردی کرنے والوں میں سب سے آگے اگر حکومت کی ناراضی کا خوف اور مصیبت کا اندیشہ ہو تو انھیں کاموں کو دینی کام اور نفعیات قرار دیکر فوراً الگ اور خاموش ہو جاتے اور اپنی تندرستی کی خیر مناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

اتَّخِذُوا حُبَارَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ أَرْبَابًا | اہل کتاب نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور
مِن دُونِ اللَّهِ (التوبہ - ۵۶) | اپنے مشائخ کو خدا بنا لیا تھا۔

حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے اجار و رہبان کو کبھی بھی رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ نہیں ہوا کہ جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تم بھی اُسے حرام سمجھنے لگتے اور جسے وہ حلال بتا دیتے تم حلال سمجھنے لگتے؟ میں نے عرض کیا کہ واقعی ایسا تو ضرور ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی ان کو رب بنالینا ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اجار و رہبان اپنی قوم سے کہتے کہ خدا کو چھوڑ دو اور ہماری عبادت کرنے لگو تو کوئی اُن کا کہنا نہ مانتا لیکن انھوں نے یہ کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اس کے حلال کردہ کو حرام بٹھرا دیا اور لوگوں نے اُسے منظور کر لیا یہی ان کا رب بنالینا ہے۔ مسلمانوں کے مولوی بھی اسی طرح اجار و رہبان بن چکے ہیں اور مسلمانوں نے بنی اسرائیل کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ انھوں نے اپنے ائمہ

علماء کو ارباب کا مرتبہ دے رکھا ہے۔ عام طور پر کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ فلاں مسئلہ کے متعلق قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے بلکہ صرف عالموں اور مولویوں کے افعال و اقوال و آراء کو کافی حجت شرعی سمجھ لیا گیا ہے۔ اور آنکھیں بند کئے ہوئے انھیں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غدر ہرگز صحیح نہیں کہ علماء کی اطاعت ہم صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر نیولے نہیں اور ہم کو خدا و رسول کے حکم کی موافق ہی حکم کرتے ہیں۔ یہ غدر تو اجبار و رہبان کے متعلق یہود و نصاریٰ بھی کرتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو مجرم اور گمراہ قرار دیا اس لئے کہ خدائے تعالیٰ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ کتاب و سنت کو ترک کر کے کسی دوسرے کے اقوال و افعال کو مدار شریعت قرار دیا جائے۔ علماء سے یہ سوال ہونا چاہئے کہ فلاں مسئلہ میں خدا و رسول کا کیا حکم ہے یہ نہیں کہ اس مسئلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں یا آپ کے استاد صاحب اور آپ کے امام صاحب کیا فرماتے ہیں چنانچہ عام طور پر علماء کی یہی خواہش رہتی ہے کہ ہمارے ارباب تسلیم کر لیا جائے وہ اپنے ہر ایک فتوے میں یا تو اپنا حکم لکھ دیتے ہیں یا اپنے ارباب کا فیصلہ نقل کر دیتے ہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کیا جائے کہ قرآن و حدیث میں اس فیصلہ کی کیا دلیل ہے وہ بھی بتا دیجئے تو مفتی صاحب اور مولوی صاحب اس طرح غضب ناک اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ گویا کلمہ کفران کو سنایا گیا۔ قرآن کی آیت یا حدیث نبوی کا مطالبہ ان کی سولویت اور منصب افتاء کے لئے گویا موت اور رسم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ وہ محض کفر قدوری عالمگیری قاضی خاں اور ہدایہ کے حوالہ سے ہر شخص کے خاموش و مطمئن ہو جانے کے خواہاں ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

فَأَسْتَمِمْتَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّا
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَارْتَدَّ لِذَلِكَ
وَلَقَوْمًا ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۝

(الزخرف - ۴)

اور فرمایا کہ

اے رسول جو تیرے طرف وحی کیا گیا ہے (مکو خوب مضبوطی سے
پکڑے رہ۔ اس میں شک نہیں کہ توحید ہے اس پر ہر آدمی
بھی شک نہیں کہ یہ قرآن ضرور تیرے اور تیری قوم کو حق نصیحت
ہی اور تم سب کو اسکی بات پر باز پرس ہونی ہے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالسُّوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تَوَعُّمُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (النساء - ۵۸)

اور فرمایا کہ

وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (العالم - ۱۹۰)

پھر اگر کسی امر میں تم آپس میں جھگڑا پڑو تو اللہ اور رسول
آخرت پر ایمان لائی شرط یہ ہو کہ اس امر میں اللہ اور رسول
کے حکم کی طرف رجوع کرو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور انجام
کے اعتبار سے بھی یہی طریقہ اچھا ہے۔

یہ میرا سیدھا راستہ ہو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے
راستوں پر نہ چلو ورنہ اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے
یہی نصیحت مکمل کی جاتی ہے تاکہ تم پر ہرگز گمراہی اختیار کرو،

ایسی آیات بہت ہیں اور احادیث بھی بکثرت ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک رسول
کو اسی لئے مبعوث کیا کہ لوگ اسکی اطاعت کریں کیونکہ رسولوں پر ہی آسمانی ہدایت
نازل ہوئی ہے۔ ہم پر آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے کیونکہ
آنحضرت صلعم قرآنی ہدایت کی طرف بلا تے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت
اور قرآن مجید کی ہدایت دو مختلف ہدایتیں اور دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ
فَحُذِرُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دُنْيِكُمْ فَاِمَّا اَنَا بَشَرٌ (یہ ایک بشر ہوں جب میں تمکو
تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اسکو مان لو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو سمجھ لو کہ میں صرف
ایک آدمی ہوں)

دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا وَلَا تُؤْخِذُوْنِي بِالظَّنِّ
وَلَا كُنْ اِذَا احْتَنَزْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَحُذِرُوْا بِهِ فَاِنِّي لَمَّا كَذَبْتُ عَلَى اللَّهِ (میں نے
ایک قیاس کیا تھا تم مجھ سے اُس قیاس کے متعلق مواخذہ نہ کرو لیکن اُن جب میں کوئی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے
کہوں تو اسے مان لو کیونکہ میں خدا تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھتا) ایک اور روایت میں حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ اِنْتُمْ

اَعْلَصَ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (تم اپنے دنیاوی امور کو خود ہی زیادہ جانتے ہو) یہ سب کچھ آپ نے اس واقع کے متعلق فرمایا کہ مدینہ منورہ میں تا بیر نخل یعنی نر کھجور کے پھول کو مادہ کھجور کے پھولوں پر چھاڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے چنانچہ لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اُس سال پھل بہت کم آیا تب آپ نے مذکورہ الفاظ فرمائے اسکا مفصل تذکرہ صحیح مسلم اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے۔ غور کرنے اور سوچنے کو قابل بات یہ ہے کہ ہمارے زمانہ کے مولویوں کو اپنے اور اپنے اساتذہ اولہ بزرگوں کے قیاس اور رائے پر کس قدر اصرار ہے اور اس رائے و قیاس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کو عملاً کس قدر بیکار و معطل بنا رکھا ہے پھر علمائے اہل کتاب کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ يَنْفَرُوا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ كَالْفِئْتَانِ | لَمْ يَرْسُلْ جَنْ لَوْ كُنْ لَمْ يَرْسُلْ جَنْ لَوْ كُنْ
لَقَدْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ط (الانعام - ۲۰) | اور گروہ گروہ بگٹے بگٹے کھائے کچرے کر رہے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرقہ بندی کی مذمت کی ہے۔ مسلمان مشروع میں ایک ہی جماعت اور ایک ہی گروہ تھے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط | اور دین کے متعلق تم پر کسی قسم کی سختی نہیں کی تمہارے لئے
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ط هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ | وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا اس کا تعارف
مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ هَذَا ط | ہی پہلے سے تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی
(الحج - ذکر ۶۰) | تمہارا یہی نام یعنی مسلمین رکھا گیا ہے۔

تیسری صدی ہجری کے بعد سے جب لوگوں نے رائے و قیاس کو دین میں دخل دیکر اس پر زور دینا شروع کیا اور اپنے مولویوں اور بزرگوں کے مسلک کو اصل دین قرار دیکر کتاب الہی کی طرف سے غفلت اختیار کرنی شروع کی اور کسی شخص کے لئے اس کا صرف مسلمان ہونا کافی نہ رہا جب تک کہ وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہلحدیث شیعہ، سنی، قادری، چشتی، نقشبندی وغیرہ کسی گروہ بندی میں شامل نہ ہو اس وقت سے اسلام اور اہل سنت مرحومہ میں صنف و انحراف نمودار ہوا۔ آج جس مولوی کو دیکھئے

اسی فرقہ بندی پر زور دیتا اور اس فرقہ بندی کے قائم رکھنے پر سخت اصرار کرتا ہے جس کے لئے اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں پھر علمائے بنی اسرائیل کی نسبت فرمایا کہ
 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط (البقرہ - ۱۱) | اور کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی انہیں کوئی چیز اثر نہیں کرتی
 قرآن مجید کی تعلیم کا اثر قبول نہ کرنے کی وجہ جو علمائے بنی اسرائیل نے بیان کی خدا تعالیٰ نے اسکو رد کر کے فرمایا کہ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ یعنی یہ خدا تعالیٰ کی لعنت کا نتیجہ ہے کہ وہ تعلیم قرآنہ کو نہیں سمجھ سکے۔ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علمائے سوء کی طرف سے یہی اعلان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ مسائل و احکام کہاں مستنبط ہو سکتے ہیں۔ تقلید شخصی کے سوا براہ راست کتاب و سنت سے دین سیکھنا غیر ممکن ہے۔

علمائے یہود و نصاریٰ کی صفات قرآن مجید میں بہت کثرت سے بیان کی گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے مولویوں پر چسپاں ہو رہی ہیں الاما شاء اللہ اور بعض مثال کے طور پر بعض کا تذکرہ کیا گیا ہے بحرفِ طوالت اس جگہ سب بیان نہیں ہو سکتیں یہ ہفتی نے شعب الایمان میں حضرت علیؑ سے حدیث مرفوعہ درج کی ہے کہ ”نزدیک ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ اسلام کا فقط نام اور قرآن مجید کا فقط نقش باقی رہ جائیگا۔ مسجدیں آباد ہونگی یعنی ظاہر کے نمازی بہت سونگے۔ لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران ہونگی یعنی لوگ اصل دین کی راہ پر نہ ہونگے۔ علماء انکو زیر آسمان سب لوگوں سے بدتر ہونگے ان عالموں ہی سے فتنہ نکلیگا اور انھیں کے اندر پھر کر جائیگا“ یہ نظارہ آج پیش نظر ہے، نماز، روزہ حج زکوٰۃ سب بطور عادات ادا ہوتے ہیں انکی حقیقت کے حاصل کرنے کی کسی کو مطلق پروا نہیں قرآن مجید کی قرأت و تلاوت بھی بطور عادت و بطور فیشن یا برے حصول مال و زر پر تحصیل علم اور رس کی غرض سے کوئی نہیں پڑھتا نہ اسمیں تدبیر کرتا ہے۔ اکثر لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے یا سوال کرنے یا جاسوسی کرنے یا لوگوں کو دکھانے کے لئے جاتے ہیں طاعت و عبادت کی اصل غرض پیش نظر نہیں ہوتی۔ علمائے بدعات و منکرات کو اسلام اور فتنہ پردازی و فرقہ بندی کو عین مذہب

قرار دیکر فتوؤں کے ذریعہ کافر سازی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور مشکل سے کوئی ایسا قابل تذکرہ شخص مل سکتا ہے جو ان فتاوے کفر کا نشانہ نہ بنا ہو۔ غرض یہ حدیث بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسکو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی پند پذیر نہیں ہوتے۔

مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی کچھ مثالیں علماء

اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد الہی بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ کی تعمیل میں تبلیغ اسلام اور تبلیغ حق کو ہرگز ہرگز مخصوص حلقوں تک محدود نہیں رکھا اور ادنیٰ سے ادنیٰ قابلیت کے لوگوں پر بھی تعلیم اسلام کا دروازہ اسی طرح کھلا رہا جیسا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت کے لوگوں پر کھلا ہوا تھا اسلام نے حقیقی مساوات قائم کر کے سب کے لئے یکساں تقرب الہی کے راستے کھول دیے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو دوسری اقوام سے کسی طور پر بھی برتر و بہتر قرار دیا ہندوؤں میں برہمنوں نے مذہب کو اپنی ملکیت بنا کر دوسری اقوام کو عبادات اور اعمال مذہبی میں اپنا دست نگر اور محکوم رکھنے کا نہایت زبردست انتظام کیا جس کا مفصل حال اور مدلل روئے مقدمہ تاریخ اور نظام سلطنت میں موجود و مندرج ہے اور میری یہ دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان جو اپنی بہت سی باؤنٹیر ہندوستان اور ہندوؤں کا اثر قبول کر چکے ہیں وہ اکثر مجلسوں، میلوں، شادی عجمی کی تقریبات میں بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ نفس پرست ائمہ مساجد اور زر طلب معلمین مکاتیب بھی ہندوستان کے برہمنوں کی بہت سی باتوں کے جوڑ لینے میں کامیاب ہو گئے کھانے پر فاتحہ دینا اور امام مسجد کے سوا فاتحہ خوانی دوسرے کا حق نہ ہونا۔ پیران پیر صاحب کئی گیارہویں کے کھانے یا شیرینی کی نیاز اور امام مسجد کا اس نیاز کے مراسم ادا کرنا۔ بیوی کا کونڈا اور اس کو نڈے کے شرائط۔ تبارک کا ختم۔ گرج مانی کا روٹ۔ مردہ

کی بخشش کے لئے امام صاحب کی بیش قرار اجرت کیساتھ قرآن خوانی۔ قبر پر بیٹھ کر مردہ کو جہ پیر کرنا اور اس کا معاوضہ۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا مقررہ معاوضہ۔ چرائی کے پیسے۔ مسجد میں گھی کا چرغ اور اس کے ساتھ پیسے۔ مسجد کا طاق بھڑنا وغیرہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں مراسم ہیں جو برہمنوں کی آمدنیوں کو دیکھ دیکھ کر انہیں کی طرح اسلامی لباس میں ہندوستانی مسلمانوں کے نام نہاد ائمہ ساجد اور معلمین سکاتیب نے مسلمانوں میں رواج دیکر برہمنوں کی طرح اپنی پروستانی قائم کر لی اور ان حافظوں میانصاحبوں اور پیرجیوں کے بغیر یہ بدعیہ مراسم ادا ہی نہیں ہو سکتیں چنانچہ ضرب المثل ہے کہ ”ملا ہی کی ماری حلال ہوتی ہے“

یہ رنگ دیکھ کر بلند مرتبہ علماء و فقہاء بھی دانتہ یا نادانتہ طور پر برہمنوں کی ڈگر پر چل نکلے اور علم دین کو اپنی ملکیت بنانے پر آمادہ نظر آنے لگے۔ سب سے زیادہ وجہ تقلید شخصی سے امداد لی گئی۔ پھر اکابر برہمنی کو لازم قرار دیا گیا۔ پھر فتوؤں میں یہ التزم کیا گیا کہ کنز و قدوری و شامی و ہدایہ وغیرہ کتب کے حوالے عربی الفاظ میں درج کر کے ان کے ترجمے ساتھ ہی درج کرنیے قطعی اعراض کیا گیا کہ عام مسلمان ان فقہی کتابوں کے الفاظ کا مطلب نہ سمجھ سکیں اور انکو چون دھیرا کا موقع نہ مل سکے اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں افہام تفہیم کے درپے ہو تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے علم کس سے پڑھا ہے اور تمہارے پاس سند ہے یا نہیں اگر سو لویت کی سند نہیں رکھتا تو وہ قابل خطاب نہیں حالانکہ ان سند یافتہ جاہلوں کی جہالت سے برہمنوں نقصان رساں جہالت کا نمونہ تلاش کرنا آسان نہیں۔ ان لوگوں کی سب سے زیادہ اذیت رساں اور ملعون کوشش یہ ہے کہ یہ فہم قرآن سے لوگوں کو دور و چور رکھنا چاہتے اور علوم قرآن کی اشاعت کو اپنی موت سمجھتے ہیں۔ اب سے قریباً دو سو سال پیشتر اسی ہندوستان میں مولویوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ صرف اس لئے صادر کیا تھا کہ انھوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں کیوں ترجمہ کیا اور عام لوگوں کو مطالب قرآنیہ کے سمجھنے کا موقع کیوں بہم پہنچایا

اب وہ حالت تو سجد اللہ باقی نہیں رہی لیکن اب اسی کی مانند دوسری چیز یہ موجود ہے کہ ترجمہ میں تقلید کیوں نہیں کی گئی۔ اس سے زیادہ مسخر انگیز اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعض مولوی کہتے ہیں کہ اردو زبان میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ یا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ کے ترجموں کے سوا باقی تمام ترجمے مردود ہیں۔ بھلا کوئی پوچھے کہ اب سے دو سو سال پہلے کی اردو زبان اور اس کے محاورات چونکہ بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں اور آجکل کے اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لئے وہ دو سو برس پہلے کی زبان بہت کچھ ناقابل فہم بن گئی ہے تو کیوں اس زمانہ کی اردو زبان میں ترجمے نہیں۔ تدبر فی القرآن اور تفسیر بالترتیل میں فرق نہ کر کے نام نہاد مولویوں نے تدبر فی القرآن کو گناہ عظیم قرار دے رکھا ہے۔

موجودہ زمانہ کے علماء اور وعظین

نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم مغفور اپنے رسالہ ”فتنۃ الانسان من تلباؤ ابناء الزمان“ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ
 ”علمائے عمل ہیں زیادہ دیا ریا ہیں صلاح کا فقط نام ہے فساد کا انبار ہے سمانی در کتاب مسلمانان در گورے“

چون شیر درندہ در شکاریم ہمہ بالنفس و ہوائے خویش یا یم ہمہ
 گر پردہ زر وئے کار با بر وارند معلوم شود کہ درجہ کاریم ہمہ
 ایک فاضل نے کہا ہے پہلے علماء کا عمل تھا نہ قول پھر عمل بھی کرتے اور قول بھی ہوتا۔ اب نہ قول ہے عمل نہیں قریب ہو کہ یہ شکل بھی بدل جائے۔ انتہی۔ یہ پیشینگوئی ان کی صادق آئی کہ اب نہ قول ہے نہ عمل اور اگر قول ہے تو کاسد اور عمل ہے تو فاسد ہے دل مائل ممنوعات میں ہیں متدم راہ نامشروعات

میں ہیں۔ زبانیں گویا ہیں مگر غیبت کے ساتھ کان شنوا ہیں مگر مذمت کو آنکھیں بند ہیں مگر عیوب کو ہاتھوں سے دلوں کو آزار پہنچتا ہے دلوں کو صدق و امانت سے انکار رہتا ہے جو خط ہزلیات کے سننے سے حاصل ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی استماع سے میسر نہیں آتا و عظمیٰ نصیحت پر تکلف کرنے میں لقمان دوران میں اور رشتی کردار میں بے تکلف شیطان زماں سے

ہمہ کثر طبع در سر شیت و نہاد ہمہ در شیوہ ستم استاد

ہمہ سر کردہ سپاہ بلا ہمہ برہم زنانِ بزم وفا

عیب جو یاں و پائے تا سر عیب کردہ آئینہ را نہاں در حجب

نیک شان از بدان بر باشد لعل شان سنگ بد گہر باشد

خورد بزرگ کے ساتھ جوش میں ہے ہمایہ ہمایہ کے ساتھ خروش میں ہے وضع و شریف سب حق پوش ہیں اور اظہار کلمہ حق میں خاموش۔ سب کے سب گھم شقاوت بردوش ہیں اور حلقہ بندگی شیطان درگوش اور سب کو رو بہ جزا فراموش اور تمام بادۂ مکرو و ترویہ سے پہوش غرضیکہ سب ہمہ گندم نما و جو فروش ہیں اور شہوت شکم و فرج میں مدہوش جبکہ دیہوشہوت پرست و زیاں کار ہے جس کے ساتھ آئینہ نش کردہ غدار و دم آزار ہے۔ اس قوم کے ایمان کا چراغ بے نور ہو اور اعتقاد کا گھر خالی نہ زبور ان کی رو باہ بازی بیان سے باہر ہے اور ان واقعہ طلبوں کی چالاکی و بے باکی ظاہر ہے

ہمہ درندہ پوستین چون سنگ ہمہ مردم گزینے چوں کز دم

حضرت فضیل عیاض رحمہ فرماتے تھے میں آرزو مند ہوں کہ بیمار ہو جاؤں تاکہ مجھ کو جماعت میں ان ظاہر پرستوں کی جاننا نہ پڑے اور جس شخص کا گزہ مجھ پر ہو اور وہ مجھ کو سلام کرے تو میں اسکا بڑا احسان اپنے اوپر مانتا ہوں بالکل جو بے خرد تنہائی سے گھر اگر صحبت میں ان دورنگوں کی مانوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ریخورد

رہتا ہے اور جان اس کی عافیت سے دور ہوتی ہے ۷
 تنہا نشیں و صحبت دیوا اختیار کن کا تار اس در گہرا آدمی نہاند
 عاقل کا قوت خونِ جگر ہے اور احمق کی غذا شیر و شکر۔ سیئہ حسنہ پر عیب پکڑتا
 ہے حرام حلال پر بہت ہے حق عقل پر برتری چاہتا ہے جہل علم پر فوقیت دیتا
 ہے فضلہ سہم و شش بوا الفضولی ہیں اور علماء ہم آغوش بیدار نشی۔ محقق و متقدم
 ناقص و کامل اور عارف و عامی میں کچھ تفاوت و امتیاز باقی نہ رہا ۷
 امر و نہایت ہیزم و عودیکے ست ہم مرتبہ خلیل و نمودیکے ست
 درگوش کسانیکہ بغفلت مستند آواز خرد و نعمہ و اودیکے ست
 اس زمانے میں ایک ایسی قوم بیدار نش بھی موجود ہے کہ جو ہر ذاتی سے توبے بہرہ
 محض ہے اور علم و فضل سے بے نصیب لیکن مجالس و محافل میں ذکر اپنے بابہ
 و اجداد کے علم و فضل کا کرتی ہے اور اہل فضل و بلاغت کو ہدفِ ناوک و کٹھن
 و طنز ٹھہراتی ہے یہ نہیں جانتے کہ ریزہ استخاں کا صرافوں کے بازار میں کیا
 صرف ہے اور سنگ سیاہ کی سانے لعل مذاہب کے کیا قدر و قیمت ۷

(ختم ہوا کلام نواب صاحب مرحوم کا)

میں نے ۱۹۱۹ء یا ۱۹۲۰ء میں ایک رسالہ اکابر قوم کے نام سے لکھا تھا جس کے
 اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اسمیں مسلمانوں کے عالموں۔ امیروں اور فقیروں
 کے پوست کندہ مختصر حالات لکھے گئے تھے ابجگہ رسالہ اکابر قوم ہی سے مسلمانوں کے
 پیشہ ورواغظوں کی روئداد نقل کرتا ہوں۔ وہوہذا

” سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ نقصان رساں پیشہ ورواغظوں کا گروہ
 ہے ان کا حلقہ اثر بہت وسیع اور ان کی پھیلائی ہوئی مصیبتیں بڑی ہی ہلاکت آفریں
 ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے پیدا کئے ہوئے دیباہی کیڑے غیر یلیم یافتہ
 مسلمانوں کے دلوں کو رات دن ماؤف کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس عجیب عجیب
 قسم کے چوغے۔ عملے سبجیں۔ عصا وغیرہ سامان بطور آلات بازیگری ہوتا ہے بعض

مثنوی رومی نہایت خوش الحانی سے گاتے ہیں۔ بعض کو فارسی وار و شعراء کے دلچسپ اشعار یاد ہوتے ہیں۔ بعض خود بھی شاعر ہوتے ہیں اور اپنے اشعار نہایت دلربا انداز میں گاتے ہیں بہت سی کہانیوں اور جھوٹی سچی روایات ترتیب دیکر اپنے وعظ کو زبانی یاد کر لیتے ہیں جو فوٹو گراف کے ریکارڈ کی مانند نہایت عمدگی اور طلاقت کے ساتھ ادا کر دیا جاتا ہے۔ بعض کے ہمراہ ایک یا دو خوش آواز لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ جن کی خوش الحانی سے خوب امداد لی جاتی اور مجلس کو گرایا جاتا ہے۔ واعظ صاحب کی تمام تر گوشتش اس بات میں صرف ہوتی ہے کہ سامعین خوش ہوں اور ان کے مذاق کی پوری پوری پیروی کی جائے۔ چنانچہ ایک بستی میں پہنچکر معلوم کرتے ہیں کہ یہاں اہل حدیث لوگوں کا زور ہے اور ان سے زیادہ روپیہ وصول ہو سکیگا اور ضیافتوں کا لطف رہیگا تو وہاں واعظ صاحب اہل حدیث بجاتے۔ تقویۃ الایمان و تنویر العینین والا وعظ شروع کرتے اور آئین و رفیعین کے عامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے رخصت ہو کر کسی دوسری بستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں دوسری قسم کے لوگ دیکھتے ہیں تو فوراً مولود و عرس وغیرہ کے حواریں میں سلسلہ وعظ شروع ہو جاتا ہے۔

ہر ایک وعظ کا مقطع یہ ہوتا ہے کہ کہہ دلو اور کبھی کسی مسجد کبھی کسی مدرسہ کبھی کسی یتیم خانہ کبھی کسی انجمن کو بطور آلہ ایصال نذر استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ سارے وعظ کا روزِ طبعی ختم ہوتا اور سارے گاتے بجانے کی تان شیطاۃ اللہ پر ہی ٹوٹتی ہے بقول شخصہ۔ ہم ایں ہمہ از پیئے آست کہ زرمیخواہد۔

عموماً وعظ میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش ظاہر کیا جاتا ہے اسی ذیل میں عاشقانہ غزلیں پڑھ کر واعظ صاحب اپنی خوش الحانی سے سامعین کے دلوں کو مسرور کرتے ہیں لیکن سیرۃ نبوی صلعم کا کوئی ایک صحیح واقعہ اور اس سے کوئی مفید نتیجہ جو مسلمانوں کے لئے نیک تحریک کا موجب ہو مطلق بیان نہیں کرتے اور نہ بیان کر سکتے ہیں بعض اوقات تصوف کی باتیں اور صوفیائے کرام کی جھوٹی سچی حکایتیں سناتے ہیں مگر خود اپنا نمونہ اس کے برعکس پیش کرتے ہیں ان پریشہ و روعظوں

میں سے بعض کی نسبت تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ وعظ سے فارغ ہو کر اور لوگوں سے روپیہ جمع کر کے شراب خانوں میں اور بازی عورتوں کے یہاں چھپ چھپ کر اور بھیس بدل بدل کر جاتے ہیں بعض ایسے بھی سنے گئے ہیں کہ عورتوں کو بھگا کر لیجاتے ہیں۔ اکثر پیشہ ور واعظ سفر میں اپنا انداز ریا نہ رکھتے ہیں بعض اپنے میزبانوں سے نفیس کھانوں کی فرمائش کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے بعض روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بادام مقشر مصری۔ ربڑی۔ لکھنوی طرز پر تیار کی ہوئی چاء۔ کیک اور شش وغیرہ ہی سے اپنا تور شکم پر کرتے ہیں۔ میزبان سے اگر ذرا قصور ہو جائے اور ان کے لئے گرم دودھ اور مرغن کھانوں میں دیر ہو جائے تو واعظ صاحب فوراً روٹھ جاتے اور ایک قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بادشاہوں کی طرح اپنی تعظیم کرتے ہیں۔ چلتے وقت اس شہر یا قصبہ کی سوغاتیں بھی ساتھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی بیوی کے لئے پاجامہ کا کپڑا بنا کر دوپٹہ اور بچوں کے لئے جوتیاں تک بھی عجیب در عجیب طرز عمل اختیار فرما کر اور چالاکी و فریب بازی میں بھگوں اور نمبر دس کے بد معاشوں کو مات دیکر اپنے محققین سے مفت سگوائیتے ہیں۔

اسٹیشن ریلوے تک بڑی شان و شکوہ کے ساتھ پہنچتے ہیں شہر والے جو واعظ صاحب کو وداع کرنے ہمراہ آئے تھے۔ انہیں سے جب کوئی عقیدتمند واعظ صاحب کے لئے بکنگ آفس کی طرف ٹکٹ خریدنے جاتا ہے تو واعظ صاحب بجائے اس کے کہ اسکو ٹکٹ کی قیمت اپنے پاس سے نکال کر دیں جاتے ہوئے کو روک کر کہتے ہیں کہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو میں ہمیشہ سکند کلاس میں سفر کیا کرتا ہوں۔ مجبوراً بیچارے کو سکند کلاس کا ٹکٹ لا کر دینا پڑتا ہے۔ عام طور پر پیشہ ور واعظوں کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں جو ان کی گرم بازی میں کوشاں رہتے ہیں۔ بعض پیشہ ور واعظ صاحب تصنیف بھی ہوتے ہیں وہ اپنی فروختی کتابوں کا ذخیرہ بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ اور انکے تمام وعظ کا خلاصہ اور نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کتابیں خرید لو اور دودیا چار چارے میں جنت کی کلید کو ہاتھ سے نہ جالے دو۔ بعض سرمہ فروش اور قہقہ لگانے والے بھی واعظ

بکر اپنا کام نکالتے اور خوب ٹکے سیدھے کر لیتے ہیں -

زیادہ چالاک اور شین قاف سے درست واعظوں کا تو شہروں اور قصبوں

ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے جو ان سے ذرا کم درجے کے ہوتے ہیں وہ دیہات میں بھی

دورہ کرتے اور بچارے گاؤں والوں کو اچھی طرح اپنا معمول بنا کر اتوہلتے ہیں -

ان پیشہ ور واعظوں کی روزی مسلمانوں کی جہالت کی بدولت چل رہی ہے اور ان

کی تعداد خطرناک طور پر ترقی کر رہی ہے اور یہ سب مسلمانوں کو جاہل اور احمق ہی

رکھنے میں اپنی مقصدوری یقین کرتے ہیں ان پیشہ ور واعظوں کی ایک خاص علامت

یہ بھی ہے کہ یہ نئی روشنی کے تعلیم یافتہ لوگوں سے بہت گھبراتے ہیں اور نہ انکو نصیحت

کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو راہ راست پر لانے کی قابلیت رکھتے ہیں - درحقیقت ان پیشہ ور

ذریعہ تاریکی کو تقویت اور جاہلوں کے بگڑے ہوئے مذاق کی اعانت ہوتی ہے اس کو

کہا جاسکتا ہے کہ بھڑوں نے واعظوں کا لباس پہن رکھا ہے اور جیب کتروں نے تھانپو

میں بسترے جمائے ہیں کسی کو یہ شبہ نہ گزرے کہ میں نے سب کو ایک ہی لاکھی سے

ہانکا ہے - میں یقین رکھتا ہوں کہ بعض ایسے قیمتی وجود موجود ہیں جو ہر ایک اعتبار

سے قابل تعریف اور مومنہ ٹھہرائے جانے کے قابل ہیں لیکن وہ اس قدر کم ہیں کہ ان کا

عدم وجود براہِ برے

میں نے مجموعی طور پر ایک عام نظر ڈالی ہے کسی خاص شخص یا اشخاص کا نام

نہیں لیا نہ میرا یہ مدعا کہ بلا وجہ کسی کا دل دکھایا جائے میں نے چند وہ عیوب بیان

کئے ہیں جنکا مجھ کو علم ہوا - کچھ بعید نہیں کہ ان حلقوں میں جو مذکورہ بالا صفات کے

موصوف ہیں میری اس تحریر سے کھلبلی مچے اور مجھ کو ہدف ملامت بنانیکی کوشش ہو

لیکن الحمد للہ میں نے جو کچھ لکھا ہے نیک نیتی سے اور رضائے الہی کے لئے لکھا ہے

لہذا مجھ کو نہ کسی کی مخالفت کا خوف ہے نہ کسی کی موافقت کی احتیاج ہے

جہانیاں ز تو برگشتہ اند گر غالب ترا چہ باک خداے کہ دشتی داری

موجودہ زمانہ کے علماء و سوا کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ انہیں اس قربانی اور فداکاری کا شائبہ بھی نظر نہیں

آج کل کے علماء و سوا کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ انہیں اس قربانی اور فداکاری کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔

آج کل کے علماء و سوا کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ انہیں اس قربانی اور فداکاری کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے اُن کی جانیں اور ان کے مال اس وعدے پر خرید لئے ہیں کہ انکے بدلے انکو جنت دیگا

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَ لَهُمُ الْجَنَّةِ ط

(التوبة - ۱۲)

لیکن اس زمانہ کے علمائے سوسب سے زیادہ بزدل اور سب سے زیادہ اپنی جان و مال وجاہ کے عاشق زار اور ہر خطرہ کے مقام سے کوسوں دور رہنے والے ہوتے ہیں اور خطرہ کے پاس تک نہیں بھٹکنا چاہتے۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو سب سے زیادہ لاف کر نیوالا اور قید و بند کا اندیشہ یا کسی حکومت و اقتدار کی طرف سے چشم نمائی کا احتمال ہو تو دم و باکر خاموش اور کلمہ حق کے اظہار و اعلان میں گونگے ہو جاتے ہیں گویا انکو سانپ سونگھ گیا ہے۔ مسلمانوں کو کافر بنانے اور علمائے حق پر غزانے کے لئے شیر مر دم در لیکن طاقتور دشمن اسلام کے مقابلے میں دم کٹے ہوئے گیدڑ۔

اس کتاب کا مسودہ پہلیں تک لکھا گیا تھا کہ آج ماہانہ رسالہ فائز ان بخور کا ماہ دسمبر ۱۳۳۵ء کا نمبر میرے پاس پہنچا۔ اس رسالہ کے ایڈیٹر مولانا محمد عثمان صاحب فاروقی ہیں جو اس سے پہلے مشہور اخبار الجمیعۃ کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور میرے مخلص دوست ہیں۔ مولانا فاروقی نے فائز ان کے اس نمبر میں ”ایک خطرناک گروہ“ کے عنوان سے ایک نہایت قیمتی مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون کو پڑھ کر مجھے سجد مسرت حاصل ہوئی کہ جس ضرورت کا مجھے احساس ہوا اسکو مولانا فاروقی نے بھی میری ہی طرح محسوس کیا۔ میں مذکورہ مضمون کے ایک بڑے حصہ کا اقتباس ذیل میں درج کرتا ہوں جسکو اس کتاب کا خلاصہ سمجھنا چاہئے۔ دھو ہذا۔

”یہ ظاہر ہے کہ علماء اپنی قوم و ملت کا دماغ ہوتے ہیں اور انھیں کا قول و عمل ملت کی عمارت کا سنگ بنیاد بنتا ہے افراد مذہبی معاملات کو علماء کی انگلیوں سے دیکھتے ہیں۔ علماء کے کانوں سے سنتے ہیں اور علماء ہی کے دماغ سے سوچتے ہیں اور ان کے ہر قول و فعل کو شریعت کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ علماء قوم کے سامنے اپنا نقشہ جس حیثیت سے پیش کریں گے قومی نمبر کی تشکیل بھی اسی پیمانہ پر

ہونگی اور جس رنگ کو وہ اپنے لئے پسند کریں گے اسی میں پوری قوم رنگین نظر آئے گی۔ اگر علماء اتحاد و محبت کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہو جائیں تو ناممکن ہو کہ قوم دست و گریبان اور اختلاف و شقاق سے محفوظ رہے اگر علماء اپنے دلوں سے خدا کا خوف نکال دیں اور مادی طاقتوں سے خوف کر لیں تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم بزدل۔ پست ہمت۔ خوفزدہ اور غلامی کی ذلت آئینہ راختو نہیہ قلن ہو جائیگی۔ اگر علماء اپنے علم کا جائز استعمال کریں گے تو افراد میں بھی علم کا شوق اور عمل کا ذوق پیدا ہوگا۔ اگر وہ قول سے نہیں عمل سے اصلاح و تربیت کا فرض انجام دینگے تو ان کے پیروؤں کی زندگی بھی تقار سے زیادہ کردار کا مظہر ہوگی۔ لیکن اگر علمائے دین اپنے علم کا غلط استعمال شروع کر دیں اور بہر بہر شکر رہتے ہی پر انترائیں تو پھر است کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔

جو علماء اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں قوم اور مسلمانوں کی بھلائی میں اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کا ہر کام اخلاص و صداقت پر مبنی ہوتا ہے وہ قوم کے مایہ ناز اور امت کے مطاع ہیں اور انبیاء کرام کو جانشین ایسے علماء کے بارے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

اصل میں علماء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے علماء وہ ہیں جو علم و عمل اور قول و فعل میں کامل۔ اسرار شریعت کے ماہر اور اجتہاد و بصیرت کے روشن چراغ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے قرآن حکیم کس روح کا حامل ہے اور اس کے ذریعہ کس طرح غلاموں کو سلطان۔ کمزوروں کو قوی۔ ظالموں کو عادل و منصف اور ذلیلوں کے سر و سپر و قار و عزت کا تاج رکھتا جاتا ہے۔ یہ علماء جب امت کو ضلالت و گمراہی میں دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں وہ جب محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی زمین امن و سلامتی کی بجائے

ظلم و عدوان اور شقاوت و فساد سے بھر گئی ہے تو ان پر رات کا سونا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ وعظ کی محفلوں میں اس لئے آتے ہیں کہ مسلمان شریعت کا گریس لیں اور بندوبست کی گردنیں خدا کے واحد کے آستانے پر جھک جائیں وہ دعوت نہیں اس لئے شریک ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسراف اور نمائش سے باز رکھیں وہ مسلمانوں سے اس لئے ملتے ہیں کہ صحیح مشوروں سے ان کی رہنمائی کریں۔ غرض ان کا ہر کام اللہ کے لئے ہوتا ہے ان کا ہر قدم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے اٹھتا ہے اور ان کا دماغ اسلام کی سر بلندی اور اعلا کلمۃ الحق کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جو امت کے امام قوم کے رہبر اور ملت کے پیشوا ہیں۔

دوسری قسم کے وہ علماء ہیں جو علم میں تو کامل مگر عمل میں ناقص ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت پر تو عبور رکھتے ہیں۔ مگر ان کی عملی حالت قابل اقتداء نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سینہ میں دل دردمند اور منہ میں زبان ماتم سرا رکھتے ہیں مگر نفس پرستی اور راحت طلبی کے باعث اپنی قوت کو فعل میں نہیں لاتے۔ یہی وہ علماء ہیں جو قوم پر گمراہیوں اور شقاوتوں کے دروازے کیوں دیتے ہیں اور دنیا ان کے عمل کو دیکھ کر اپنے طریق کار کو بدل دیتی ہے ایسے علماء خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے کردار سے دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں تاہم ان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ شاید وہ اپنی بکری سے باز آجائیں اور ضمیر کی روشنی پھر انکو آمادہ عمل بنادے لیکن مسلمانوں کی بد قسمتی سے موجودہ دور میں علماء کی ایک تیسری قسم بھی پیدا ہو گئی ہے جو یہ ایسی خوفناک اور تباہ کن قسم ہے جس نے نظام شرعی کا تختہ الٹ کر مسلمانوں کی معاشرتی حالت اور ان کی ذہنیت کو بھی بہت قلب کر ڈالا ہے۔ یہ علماء دینی علوم سے تو کیا کسی علم سے بھی مس نہیں رکھتے اور اسلام سے اسی طرح نااہل ہوتے ہیں جس طرح ایک اجنبی کسی شہر کے گلی کوچوں اور راستوں سے نااہل

ہوتا ہے۔ آج اسی طبقہ نے افراد امت پر قبضہ جارکھا ہے اور ہر جگہ اسی کا طوطی بول رہا ہے۔ عوام جو انکی علییت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اور قصوں کہانیوں اور تھیٹروں کے نظر فریب کھیلو پر جان دیتے ہیں وہ انکو جنگل میں بھنس کر اپنے رہے سبے ایمان کو بھی تباہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ علماء تھیٹروں کی ایکٹری سے رٹا رہے ہو کر اور محنت و جفاکشی سے منہ پھیر کر مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاک ڈالنے کے لئے ہر جگہ مارے مارے پھرتے ہیں اور وعظ و تلقین کے نام سے مسلمانوں کے قوائے عمل کو مفلوج اور ان کی دینی۔ اخلاقی اور اقتصادی مملکت کو تاراج کر نیکا فرض انجام دیتے ہیں۔

یہ علماء نہیں جانتے کہ کتاب سنت کیا چیز ہے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے دین الہی کی خصوصیات کیا ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے۔

... کہ مسلمانوں کا اصلی مرض کیا ہے۔ اور اس کے ازالہ کے لئے کن تدابیر کو اختیار کرنیکی ضرورت ہے۔ ان کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جیسی مفلس قوم کو لوٹ کر اور زیادہ مفلس بنائیں اور جہلا کے لئے اور جہالت کے اسباب پیدا کریں یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے علماء ہمیشہ عوام کی سو فیاض ذہنیت سے فائدہ اٹھا کر ان کو جھوٹی داستانوں بے سرو پا کہانیوں اور غیر ضروری مباحث میں الجھا دیتے ہیں اور اپنا گمراہ اور تاریک دماغ سامعین کے سر میں اتار کر ہی دم لیتے ہیں۔ ایک طرف تو علماء جھانی کی کمی اور دوسری طرف عام مسلمانوں کی زندگی شرمی اور جہالت سے یہ لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس خیال سے کہ کہیں علمائے قایم بالحق میدان میں نکل کر مسلمانوں کی صحیح قیادت نہ کرنے لگیں وہ غفلتاً تقدم کے طور پر ان کو بدنام کر نیکا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو بتادیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں قابل دار ہو سکتا ہے تو وہ وہابی ہو

کیونکہ وہ ہزرگوں- پیروں اور ولیوں کا سر ہے اور مسلمانوں کو رسم و رواج کی پابندیوں سے آزاد کرانا اس کے فرائض میں داخل ہے۔

یہ حربہ اس قدر کارگر ثابت ہوا ہے کہ یہ علماء شریعت کے سچے علمبرداروں کو اس کے ذریعہ بہت جلد شکست دیدیتے ہیں اور وہ اپنی کہکشان کو عوام کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان ان ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے اور وہ غریب مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ لوٹ کر اور زیادہ جاہل بے شرم بے غیرت اور ضمیر فروش بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کی پاک کتاب ابتدا ہی سے یہ اعلان کر چکی ہو یا اِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ الْاَحْبَادِ الرَّهْبَانِ لَیَاکُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ لَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ۔ ایسے ہی علمائے سوء کے متعلق داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ زمام نبیاد علماء آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر ہو جائیں گے۔ علمائے ربانی کی سیرت کیسی ہونی چاہئے؟ اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہادی اور رہنما کو سب سے زیادہ صابر ہونا چاہئے کہ وہ ناگزیر مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر سکے اور مصائب میں ٹھکر کر مایوس نہ ہو جائے اس کو سب سے زیادہ خدا کی آیتوں پر یقین ہونا چاہئے کہ یقین ہی انسان میں عمل کی قوت اور کامیابی کی لگن پیدا کرتا ہے اور اسی لگن سے ہمارے اصلاح امت کی کٹھن منہ نہیں ملے ہوتی ہیں۔ جب یہ اوصاف کسی عالم میں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا یہ فرض ہو کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور احکام الہی کی تعمیل کے لئے خدا کی مخلوق کو آمادہ کرے وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً یَّهْدُوْنَ بِاٰمِنَا لِمَا صَبَّادَا وَ کَانَ اَبَا یَاتَا یُوقِنُوْنَ ہ علمائے حق کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اصلاح امت کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں اور دعوت الی الخیر کو اپنی زندگی کا

نصب العین بنالیں دلتکن منکم امة یدعون الی الخیر۔ سلمان خیر الامم
ہیں اور اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ لوگوں کی نفع رسانی اور بہبودی کے
کام انجام دیتے رہیں اور داعی حق بنکر لوگوں کو حسن عمل کی دعوت دیں
کنتم خیر امة اخرجت للناس تا مردن بالمعروف وتنہون عن المنکر
مذکورہ آیات سے واضح ہو گیا کہ علمائے کرام کا نصب العین اور اولین
فرض حق کی دعوت کو پھیلانا اور محاسن کی تبلیغ کرنا ہے۔ اب دیکھو کہ اہل
تیسری قسم کے علماء (کہ یہی عوام پر قابض ہیں) خدا کی مخلوق کے لئے کیا کر رہے
ہیں اور وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے کہاں تک مفید ثابت ہوئے
ہیں یہ لوگ نہ تو شرعی علوم سے آگاہ ہوتے ہیں نہ اسلامی اصول کو سمجھنے
کی اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ان کی اخلاقی سیرت محمود ہوتی ہے۔ اور چونکہ
وہ محنت اور جفاکشی کے عادی نہیں ہوتے اس لئے وہ مسلمانوں کی
قیادت کا پُر اسن راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور سیٹ پالنے کے لئے ایسے
طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ شیوہ بیان و اعظا اور قاور الکلام
مقرر مشہور ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف جہلا خوش ہو کر اپنی کھیتی اُنکے
حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلمان جس شوق سے وعظ سنتے ہیں اور جس کثرت سے
مذہبی مجالس کا اہتمام انہیں کیا جاتا ہے اسکی نظیر کسی دوسری قوم
میں نہیں پائی جاتی قرآن کریم بھی ہر جگہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ مکالمات
مسجدوں۔ وعظ کی محفلوں۔ جلسوں۔ عام تقریروں اور اجتماعی و انفرادی
طور پر جس سلسل اور کثرت کیساتھ اللہ کی یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے۔
اسکا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان
اس کتاب کے مضامین اور اسلام کے اہمات المسائل سے اسی قدر
زیادہ واقف ہوتے اور ان کو اسلام پر وہ بصیرت حاصل ہوتی کہ اعتقاد
اور عمل کا کوئی فساد ان میں باقی نہ رہتا مگر واقعہ کیا ہے ؟ اسلام سے عام

نادان قفیت، جہالت، فسق، اعتقادی اور فسق علی کتنے مسلمان ہیں جو توحید الہی کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ کتنے کلمہ گو ہیں جو کتاب اللہ کی صداقت کی کوئی دلیل اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ کتنے مومن ہیں جو نبوت کے مرتبہ سے واقف ہیں۔ کتنے مسلم ہیں جو اپنے کامل اور مرنے کی نبی کی زندگی کے صحیح حالات سے آگاہ ہیں؟ ان غریبوں کو کیا معلوم کہ اسلام کا انقلاب انکس پیغام کیا ہے اور اسکی وہ کونسی روح ہے جس نے ایک مردہ قوم کو حنیض غلامی سے نکال کر ذرہ آزادی پر پہنچایا تھا اور اسے کلام الہی کی روشنی میں دنیا کے نئے نقشے بنائے تھے۔ نماز پڑھنے والوں سے دریافت کرو کہ نماز پڑھنے کا حقیقی مقصد کیا ہے روزہ داروں سے پوچھو کہ فادہ کشی میں کیا حکمت ہے۔ اگر آپ ان امور کا کہو لگا ینگے تو آپ کو اعتراف کرنا پڑیگا کہ اس عام جہالت کی حقیقی علت ان ہی علمائے سوء کی جہالت اور رہنمائی ہے کیونکہ وہ خود بھی ان حقایق سے محروم ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے ہی انکا اظہار نہ ہو۔ اس لئے وہ مسلمانوں کی قیادت کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کی واغٹانہ حیثیت بھی قائم رہے اور ان کی مٹھیاں بھی گرم ہوتی رہیں۔

یہ علماء کبھی مسلمانوں کو اس امر کی تلقین نہیں کریں گے کہ اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں بلکہ وہ کربلا کے جھوٹے افسانے سنا کر ان کو ماتم سرائی اور سینہ کوئی کا سبق دینگے۔ وہ کبھی احکام الہیہ کے اسرار و حکم پر زبان نہیں کہیں گے بلکہ اولیاء اللہ کی سچی اور جھوٹی گراہتیں سنا کر ان میں پیر پری قبر پرستی اور آئنا پرستی کے جراثیم پیدا کریں گے۔ وہ نہیں بتائیں گے کہ داعی اسلام کی زندگی کا نقشہ کیا تھا اور آپ کس مقصد کو لیکر دنیا میں آئے تھے۔ بلکہ وہ مسلمانوں کو قصے کہانیاں سنا کر ہنسانے اور خوش کرنی کو شہر کریں گے۔ وہ کبھی مسلمانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ نہیں کریں گے بلکہ ہدایت

کا شاخسانہ کھڑا کر کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے پر آمادہ کرینگے اور اس قابل بھی نہ چھوڑینگے کہ وہ وحدت کے کلمہ کی اہمیت اور عالمگیر اخوت کی ضرورت کا احساس بھی کر سکیں۔ ان علمائے سوء کے مقاصد یہیں ختم نہیں ہو جاتے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو الحاد و دہریت کا سبب بھی یہی لوگ قرار پاتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے علماء نہ تو علوم شرعیہ پر عبور ہی رکھتے ہیں اور نہ ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوتی ہے بلکہ انہیں اکثر اخلاقی حیثیت سے بھی نہایت ذلیل اور پست ہوتے ہیں۔ جب ان کے خیالات و مسلک پر تعلیم یافتہ یا روشن خیال طبقہ کی نظر پڑتی ہو اور ان کی بداخلاقیوں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ علماء رقا ئم بالحق کو بھی انہیں علماء سوء پر قیاس کر لیتا ہے اور ان سبب پر بلا اشتنا و ملازم کا اطلاق درست سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت نے خود علمائے ربانی اور علمائے سوء میں تفریق کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جب ان شیوہ بیان و غلطی کے جاہلانہ خیالات اور غیر معقول عقائد کا پر توئی روشنی کے نوجوانوں پر پڑتا ہے تو وہ ان مجسمہائے جہالت سے بیزار ہو کر بجائے اسلام ہی کو مشکوک اور ناقابل فہم سمجھنے لگتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسلام ہی عقل اور ترقی کے راستے میں روک ہو اور وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ اس طرح نوجوانوں اور تعلیم یافتہ حضرات میں الحاد کے جرائم نشوونما پانے لگتے ہیں اور وعظمین کی جہالت کے صدقے میں ایک گروہ دشمنان اسلام کا آلہ کار بن جاتا ہے یہیں متعدد بار تعلیم یافتہ حضرات سے گفتگو کا موقع ملا اور مجھے ٹھنڈے دل سے ان کے خیالات کو سنا اور حیرت میں پڑ گئے کہ اسلام کی بابت انکی معلومات کا ذریعہ جاہل و اعظوں کی بے سرو پا داستانیں ہیں۔ ایک طرف تو ان علمائے سوء کی بدولت الحاد و دہریت کو قوت حاصل ہوتی

ہو اور دوسری طرف غیر مسلم بھی اس قسم کے جاہلانہ خیالات کو سنکر اسلام سے دور بھاگتے ہیں اور اس طرح اشاعت اسلام اور دعوت حق کا مقصد ان واعظین کی بدولت فوت ہو جاتا ہے۔ اسلام جو بنیاد خود دلیل و برهان فکر و بصیرت اور عقل و ضمیر کی آواز ہے اور جس نے دنیا کو سب سے پہلے فہم اور غور و فکر کی دعوت دی وہ آج اس قسم کے واعظین کی بدولت اہم پرستیوں اور سرسریہ الاعتقادیوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے۔ جنگ ان رسی و اعظوں اور جاہل مقرروں اور مولود خوانوں کی رسی دراز بیگی اور عوام کے دماغ کی تربیت نہ کی جائیگی اسوقت تک مسلمانوں کی عام جہالت۔ اسلام سوشلنگی علمی اور اعتقادی گمراہی اور معاشرتی فساد کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور نہ مجموعی حیثیت سے مسلمانوں کی عقلی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی ذہنیت میں اتنی تبدیلی پیدا کر لیں کہ وعظ و تلقین کو سننے نہ سنانے اور رونے رولانیکا ذریعہ قرار نہ دیں اور روشن خیال اور مخلص علماء کے ارشادات سے مستفید ہونیکا غم کر لیں اور انفرادی سخاوت کے بجائے اجتماعی اشارے لئے آمادہ ہو جائیں تو آج دین کے گلشن میں پھر بہار آ سکتی ہو اور ہمیشہ درو اعظین کا دماغ بہت جلد درست ہو سکتا ہو۔ فہل انتم منتھو۔

ہمیں اس حقیقت کے اظہار پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جاہل واعظوں کے فروغ کا باعث علمائے حقانی کا سکوت اور باخبر اہل علم کی مداہنت بھی ہو۔ وہ چونکہ ان اکھاڑوں کے پہلوان نہیں ہوتے اور حریفانہ جذبہ سے وہ اپنے آپکے پاک رکھنا چاہتے ہیں اس لئے واعظوں کی نئی مخلوق میدان پر قابض ہو جاتی ہے۔ گو علماء کا تقدس اسی امر کا مقتضی ہو کہ لکم دینکم دلی دین پر عمل کیا جائے لیکن جب اس طبقہ کی تباہ کاریاں اپنے حدود سے تجاوز کر چکی ہیں انکا دامن بچانا اور اس تماشے کو خاموشی سے دیکھنا امر بالمعروف کا کچھ اچھا مظاہرہ نہیں ہے۔“

(ختم ہوا اقتباس رسالہ فاران کا)

جناب محترمی مولانا عبدالرزاق صاحب طبع آبادی اڈیٹر روزنامہ ہند جدید کلکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

ہم مسلمان اپنے مسلمان ہونی پر ناز کرتے اور اسلام کے نام پر ہر چیز قربان کر ڈالنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ مگر یہ کیسی عجیب بات ہو کہ اس شتم تمام جوش و خروش کے باوجود وہ حقیقی اسلام سے دور ہیں۔ صرف دور ہی نہیں بلکہ حقیقی اسلام کو بے دینی قرار دیتے ہیں حقیقی اسلام پیش کر نیوالوں کو لاندہیب اور گمراہ سمجھتے ہیں۔

اس صورت حال کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں بیشمار خرافات شامل کر لی گئی ہیں۔ عام مسلمان صدیوں سے ان خرافات پر چل رہے ہیں اور عادی ہو جانے کی وجہ سے ان ہی کو اصلی دین سمجھنے لگے ہیں۔ بد قسمتی سے علمائے حق کا فقدان رہا ہے۔

امام ابن تیمیہ کے بعد علمائے حق پیدا نہیں ہوئے اور ہوئے بھی تو غریت و کہنت نہ رکھنے کی وجہ سے جہل کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکے۔ بلاشبہ انھوں نے اپنی کتابوں میں اصلی دین کو پیش کیا مگر یہ کتابیں قلم نہ ہوئیں یا ہوئیں مگر پڑ تو نہ ہوئیں کیسب عوام کے جہل و جمود پر مؤثر نہ ہوئیں۔

اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلمان دین حق سے اس قدر اجنبی ہو چکے ہیں کہ اسے پہچانتے ہی نہیں اور اگر کوئی بندہ خدا اسے ان کے سامنے پیش کرتا ہے تو تعجب کرتے۔ خفا ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ہمارے علمائے کبھی نہیں بتائی۔ اگر دین یہی ہے تو کیا ہمارے گزشتہ اور موجودہ مولوی جاہل تھے۔ آخر انھوں نے کیوں اسے نہیں بتایا۔

اسلام اللہ کا سچا اور آخری دین ہے۔ مفسدوں نے تو اسے بگاڑ دیا

بہت کوشش کی مگر چونکہ خود رب العالمین اس کا محافظ ہے اس لئے حقیقی دین آج بھی کتاب اللہ میں محفوظ ہے جسکی شرح و تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔

میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی تم مسلمان بننا چاہتے ہو سچے دین پر عامل ہونا چاہتے ہو۔ دنیا و آخرت کی شاد کامیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ سوچنا اور کہنا چھوڑ دو کہ فلاں عالم اور فلاں ولی نے یہ کہا اور یہ کیا تھا قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائیگا کہ کس عالم اور کس صوفی کے قول پر تم چلے بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اللہ اور اس کی رسول کی کہانٹک اطاعت کی۔

یقین کر حقیقی اسلام بہت ہی پیارا۔ سادہ اور آسان دین ہے وہ سراسر عقل کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایک بات بھی خلاف عقل نہیں ہو۔ خرافات کی اسمیں گنجائش نہیں ہے۔ انسان پرستی۔ قبر پرستی تو ہم پرستی۔ قدامت پرستی۔ جمود۔ تقلید اور جہل سے اسے قطعی بیزاری ہو اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین سے واقف ہو۔ ہر مسلمان کتاب اللہ کی تلاوت کرے۔ اُسے سمجھے اس پر عمل کرے۔ قرآن اس لئے نہیں نازل ہوا ہے کہ غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں رکھ دیا جائے۔ اسکی قسمیں کھائی جائیں یا اُسے طوطے کی طرح پڑھا جائے۔

رومن کیٹھولک چرچ کے پوپ نے عیسائیوں کو بائبل (توراة و انجیل) پڑھنے اور سمجھنے سے منع کر دیا تھا۔ آج بھی یہ ممانعت باقی ہے کسی کیتھولک عیسائی کے لئے جائز نہیں کہ توراة و انجیل سمجھے۔ اور یہ کیوں؟ پوپ اور پادری اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی وحی کو خود اُن کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔

بھٹیک ہی عقیدہ ہمارے مولویوں نے مسلمانوں میں پیدا کر دیا ہے اس زمانہ میں مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح دین فہمی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور مسلمان اس لئے رہ گئے ہیں کہ مولویوں کے ہر قول کو انہیں بند کر کے مان لیں اور اسے خدا اور رسول کا حکم سمجھیں۔

ایک طرف یہ ظلم ڈھایا گیا ہے دوسری طرف نام نہاد صوفیوں نے ایک الگ شریعت بنالی ہے۔ اس کا نام حقیقت و طریقت رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اسرار و رموز ہیں جو سینہ بسینہ چلے آتے ہیں جنہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا جنہیں اعتراض کرنا بے دینی ہے۔

اس طرح مسلمانوں کو دین سے دور کر کے انہیں قسم قسم کی عبتیں اور خرافات پھیلا دی گئیں۔ دین ایسا نسخ کیا گیا ہے کہ آج راسخون فی العلم ہی اسکی اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لئے حق و باطل میں تمیز از حد دشوار ہو گئی ہے۔

ہر زبان میں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس لئے تنزل ہوا ہے کہ وہ دین سے ہٹ گئے ہیں اور یہ کہ انہیں ترقی ہو ہی نہیں سکتی جتنا کہ وہ دین کی طرف لوٹ نہ آئیں۔

مگر سوال یہ ہے کہ وہ دین کیا ہے؟ کیا وہ وہی دین ہے جس پر کئی صدی سے مسلمان استوار ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان دین سے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن اگر حقیقی دین کوئی دوسرا ہے تو بتایا جائے کہ وہ ہے کہاں؟ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے تو اسے سمجھا کیسے جائے جبکہ ہمارے مولویوں کے مقبول قرآن و حدیث کو کوئی موجودہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔

یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں معمولی لکھے پڑھے مسلمان بھی اسے

بغیر کسی وقت کے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ سمجھنے پر بھی بہت سے لوگ ماننا نہیں چاہتے اور پورا فی لکیر کے فقیر بنے رہنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ لکیر ایک طرف دنیا برباد کر چکی اور دوسری طرف آخرت کا بھی ناس کر چکی ہے۔

نفس قدر حیرت کا مقام ہے کہ ایسی سچی باتوں کو بھی بعض لوگ بیدینی قرار دیتے ہیں۔ میں اس کے سوا اور کیا کہتا ہوں کہ کتاب الہد اور سنت رسول اللہ پر چلو کیونکہ اسلام صرف یہی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے مگر اس دعوت کو بھی بیدینی کہا جاتا اور شکایت کی جاتی ہے کہ میری پالیسی مسلمانوں کی دل آزاری کرتی ہے۔ آخر مسلمان چاہتے کیا ہیں اگر انھیں اپنی بربادی و گمراہی کا احساس و اعتراف ہو تو اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کر نیسے انکار کیوں کرتے ہیں؟ حالت تو اسی وقت بدلیگی جب موجودہ طریقوں میں اصلاح کی جائیگی۔ پھر تجھے یہ ناراضی کیوں ہے؟ میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف دعوت میں مولوی اور صوفی اپنے لئے تباہی سمجھتے ہیں۔ ان کی گرم بازاری اسی وقت تک ہے جب تک مسلمان کتاب و سنت سے دور ہیں۔ چون ہی عام مسلمان حقیقی اسلام سے واقف ہو جائیں گے ان لوگوں کو مغزول کر دینگے کیونکہ یہ لوگ دین و دنیا دونوں کی بھلائیوں کا دروازہ مسلمانوں پر بند کر چکے ہیں۔ لیکن ایک چٹا بھار نہیں پھوڑ سکتا تمام علمائے حق سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی میدان میں اتریں اور اس مقدس دعوت کو مسلمانوں میں پھیلانیں۔

(ختم ہوا بیان مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی کا)

بعض خدشات اور اُن کا جواب

(۱)

علماء اور واعظین کے عیوب جب اس طرح عوام کے سامنے واضح اور نمایاں ہوں تو پھر کوئی شخص عالموں کی عزت نہیں کریگا اور ان بُرے بھلے واعظوں کے ذریعہ آخر کچھ اچھی باتیں بھی عوام کے کانوں میں پڑ ہی جاتی ہیں جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہونچتا ہو اس سلسلہ کو مسدود کر دینا کسی طرح مناسب نظر نہیں آتا۔

(جواب)

جو عالم دین اور جو واعظ اسلام خود عامل اور نیک اعمال نہ ہو اور اپنی زبان سے اچھی باتیں سنا کر اپنے عمل کا برا نمونہ پیش کرے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس جاہل بد اعمال سے جو اپنی جہالت اور بد اعمالی کو بُرا سمجھ کر شر مندہ ہے زیادہ خطر ناک اور زیادہ مضرت رساں ہے۔ اس کی مضرت رسانی کے سلسلہ کو حقیقت جلد ممکن ہو مسدود کر دینا اور مسلمانوں کو اس کے فتنہ سے بچالینا یقیناً خدمت اسلام اور نہایت ثواب کا کام ہے۔ یہ کہنا کہ کچھ کام کی باتیں بھی ان پستہ و واعظوں کو ذریعہ کان میں پڑ جاتی ہیں۔ سراسر نادانی و حماقت اور اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سوچنے اور غور کرنیکی قابل بات یہ ہے کہ کس چیز کا نفع اس کے نقصان سے زیادہ اور کس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اگر نقصان نفع سے زیادہ ہو تو وہ چیز یقیناً قابل ترک ہے۔ یہ اصول خود خدا تعالیٰ نے تعلیم فرما دیا ہے جیسا کہ شراب اور جوئے کو حرام اور قابل ترک قرار دیتے ہوئے فرمایا اَلَمْ هُمْ اَلْکَبِرُیْنُ نَفْعُهُمَا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز۔ روزہ کرنیوالوں اور صرف زکوٰۃ سے پہلو تہی اختیار کرنیوالوں کو تلوار کے گھاٹ اتار نہیں تامل نہیں فرمایا۔

پھر یہ بھی تو سوچنا چاہئے کہ آریہ پندتوں کے لیکچروں میں سورتی پوجا کی مذمت اور وحدانیت الہی کے کچھ معمولی دلائل بھی چونکہ ہوتے ہیں تو کیا عام مسلمانوں کو لئے ان لیکچروں میں شریک ہونا اور ان کا اہتمام کرنا ضروری اور مفید قرار دیا جاسکتا ہے۔ فتنہ برور۔

ربا علمائے سورا اور پیشہ ور و اخطوں کی عزت و ذلت کا معاملہ تو یہ لوگ گزشتہ گزشتہ و تکبر کے مستحق نہیں ہیں۔ عزت و تکبر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو متقی و پرہیزگار اور خدا تعالیٰ سے ڈرنیوالے اور آنحضرت صلعم اور صحابہ کرامؓ کے اسوۂ پر چلنے والے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا علیہا اصبحت جنتک کہ عوام علمائے سورا اور علمائے ربانی میں فرق و تمیز کرنا نہ جانیں گے اور علماء سورا کی اعانت و حمایت ترک نہ کر دینگے اسوقت تک علمائے حق کو کام کرنے اور عوام کی حالت سدھارنے کا موقع مل ہی نہیں سکتا اور مسلمانوں کے اندرونی قتلوں کا سدباب کماحقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی عزت بہر حال بچلا بھگت نفس پرست اور خود غرض پیشہ وروں کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے اور مسلمانوں کا اولین فرض اور مقدم کام اہلک یہی ہے کہ ان بھیڑیوں کا جو بھیڑوں کے لباس میں گھومتے پھرتے ہیں قلع قمع کر دیں اور اسی کو اسلام کی سب سے بڑی خدمت یقین کریں۔

(۴)

باہر سے ایک مولوی صاحب آتے ہیں ان کی صورت اور لباس سے ان کا متقی اور عالم ہونا ظاہر ہوتا ہے وہ وعظ کے لئے اعلان کی فرمائش کرتے ہیں بعض مسلمان ظن المؤمنین خیر اکو مد نظر رکھتے ہوئے حسن ظن سے کام لیکر اس فرمائش کی تعمیل کرتے اور انکا وعظ سننے کے لئے لوگوں کو دعوت دیدیتے ہیں۔ ان کا وعظ سید و چسپ ہوتا ہے اور لوگوں کو خوب مزا آتا ہے اور ان کی قبولیت عامہ ان کے لئے راستہ صاف کر دیتی ہے اور وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ و معتقد بنالینے کے بعد جو کچھ انھیں حاصل کرنا ہوتا ہے لوگوں سے حاصل کر لیتے اور ان کے مذاق کو بگاڑ دیتے

ہیں۔ اب بتائیے ایسے چالاک لوگوں کا کیا علاج کیا جائے۔

جواب

اصل علاج عام مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانا اور قرآن مجید کے معانی و مطالب سے اُن کو آگاہ کر دینا ہے۔ اس کے لئے سعی و کوشش بقدر امکان بجالانا اور سب سے پہلے اس کوشش میں مصروف ہو جانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جا بجا مساجد میں اور شنگاہوں میں درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا جائے جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس آبادی میں اگر متقی عالم عربی داں مل سکیں تو اُن سے ورنہ اردو داں پابند شرع لوگوں سے کام لیا جائے کہ وہ کوئی با ترجمہ قرآن مجید لیں اور ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اس طرح کہ پہلے ایک آیت پڑھی پھر اس آیت کا ترجمہ سنایا پھر اگلی آیت پڑھی اُس کا ترجمہ سنایا اور جس آیت کے متعلق حاشیہ پر کوئی تفسیری نوٹ ہو وہ نوٹ بھی پڑھ کر سنا اور سمجھا دیا جائے۔ اس طریقہ پر ایک یا زیادہ سے زیادہ دور کو ع کا ترجمہ سن کر درس کو ختم کر دیا جائے۔ مدرس اگر عالم ہوں تو وہ خود بھی حسب ضرورت مختصر تشریح و توضیح فرما سکتے ہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ غیر ضروری حکایات و قصص اور اپنی قابلیت جتانے کے لئے ادق باتیں بیان کرنے سے پرہیز کریں اور اس درس میں آدھ گھنٹہ سے زیادہ وقت صرف نہ ہوتا کہ لوگوں کو اس درس قرآن میں شریک ہونے اور قرآن مجید کا ترجمہ سننے میں گرائی محسوس نہ ہو اور شوق باقی رہے۔

اس درس کے لئے بہترین مقام مساجد ہیں۔ صبح یا عشا کی نماز کے بعد ہی فوراً درس شروع کر دیا جائے یا اور جس نماز کے بعد زیادہ آسانی ہو اور زیادہ آدمی فراہم ہو سکتے ہوں سب کی سہولت کو مد نظر رکھ کر کوئی وقت مقرر کر لینا چاہئے۔ سال بھر سے کچھ کم یا کچھ زیادہ مدت میں پورا قرآن مجید ایک مرتبہ اس طرح سنا جاسکتا ہے اگر تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے مطالب سے روشناس اور واقف بنا دیا جائے تو پھر کسی دنیا پرست و اعظا کا جادو اُن پر نہیں چل سکتا اور قرآن مجید ہی ان پریشہ ور اور چالاک لوگوں کی فریب باز یونٹکا بخوبی قلع قمع کر سکتا ہے اور اسی لئے درس قرآن کے یہ لوگ عموماً دشمن

ہوتے ہیں اور دروس قرآن کے سلسلہ کو بند کر دینے کے لئے انواع و اقسام کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔

ایک اور ضروری علاج یہ ہے کہ مندرجہ ذیل باتوں کو ضرور بالضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے جب کسی وعظ کی مجلس میں شرکت کا موقع ہو تو اول اس بات کو دیکھو کہ واعظ گویا اور مسخرا تو نہیں اگر واعظ گویا ہے اور اپنے گانے کے جوہر اور خوش الحانی کا کمال دکھا کر اور لوگوں کے کانوں میں رس ڈال کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کوئی ایسی بات جو تمہارے دین اور تمہاری آخرت کے لئے مفید ہو ہرگز ہرگز نہ بتا سکیگا اس کا وعظ تمہارے لئے خیر و برکت کا موجب نہیں ہو سکتا۔ وہ درحقیقت مسلمانوں کو ذلیل و پست فطرت اور احمق یقین کرتا اور ان کی پست فطرتی اور حماقت سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جو مسلمان خوش آوازی دیکھے بازی سے سرور ہوتا اور واہ وا کرتا ہے وہ درحقیقت تھیٹر اور رقص و سرود کی محفل اور وعظ و پند کے جلسہ میں کوئی فرق نہیں کرتا اور شیطانی جذبات کا غلام اور ننگ اسلام ہے۔

باحمیت اور غیرت دار مسلمان کو چاہئے کہ جب داعظ شغولی خوانی کے ذریعہ تان سینی شروع کرے تو فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلا آئے اگر سارے مسلمان اسپر عامل ہو جائیں تو یک لحنت وعظ و پند کی مجلسوں سے یہ گانے کی بدعت اور بدحالی فنا ہو سکتی ہے۔ سب ایسا نہ کریں تو جو شریف لوگ اس گانے کی بیہودگی اور چھوڑ دین کا احساس رکھتے ہیں وہ دوسروں سے مرعوب ہوئے بغیر مومنانہ جرات کو کام میں لا کر فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں اور اپنے نیک نمونے سے دوسروں کے لئے موجب ہدایت بنیں اور کوئی رد کے یا پوچھے تو صاف کہہ دیں کہ ہم داعظ کا مراسی اور گویا ہونا ناپسند کرتے ہیں۔

دوم جو داعظ اپنے وعظ و پند کے خاتمہ پر چندہ طلب کرے اسکو ہرگز چندہ نہ دیا جائے اور اس طرز عمل سے اسکو تباہ کیا جائے کہ وعظ و نصیحت کرنے والے کو مسلمان ہرگز کوئی چندہ نہ دیتے اور نہ طلبی کا یہ طریقہ قطعاً غیر موثر اور ناکام ہے۔ جو شخص مسلمانوں کا

ہمدرد و یکساں کو صرف وعظ و نصیحت کے لئے اپنی تقریر سنانا چاہتا ہے وہ اگر لعین کسی قسم کا چندہ بھی طلب کرتا ہے تو اس کا دھوکہ باز اور فریبی ہونا ثابت ہے اس لئے کہ اس نے دھوکہ سے لوگوں کو وعظ سننے کے لئے بلایا اور بٹھایا اور جب ان کو اچھی طرح متاثر اور اپنا معمول بنالیا تو پھر اپنے اصل مقصد زرطلبی کی طرف متوجہ ہوا ایسے دھوکہ باز اور ٹھگ کو ہرگز کچھ نہ دینا چاہئے خواہ وہ مدرسہ کے لئے مانگتا ہو یا مسجد کے لئے یا انجمن کے لئے یا اپنی ذات کے لئے اس لئے کہ مدرسہ و مسجد وغیرہ کا نام عموماً مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے یہ لوگ لیا کرتے ہیں۔

سوم جو واعظ یا مولوی میزبان سے فرمائش کرے کہ میں فلاں فلاں قسم کا کھانا کھاتا ہوں اور فلاں فلاں قسم کے کھانے سے پرہیز کرتا ہوں مثلاً وہ کہے کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا بکری یا پرند کا گوشت کھاتا ہوں۔ فلاں وقت دودھ پیتا ہوں اور فلاں وقت چاء۔ اور اسی قسم کی فرمائشات اور اپنی ناکرچی کا اظہار کرے تو ایسے شکم پرست، بے غیرت اور پیٹ کے کتے کی فرمائشات کو ہرگز پورا نہ کیا جائے اور اس سے صاف طور پر کہہ دیا جائے کہ جو کچھ ہمارے یہاں کھانا تیار ہوتا ہے وہی آپ کو کھانا پڑے گا۔ جیکہ آپ بیمار ہیں یا ایسے نازک مزاج ہیں تو گھر سے وعظ سنانے کے لئے کیوں نکل کھڑے ہوئے اور اتنی دور سفر کر کے کیوں تشریف لائے اپنے وطن اور اپنے شہر ہی میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کی ہوتی۔ یہ کام تو مستعد جفاکش اور بہادر مومنوں کا ہے نہ آپ جیسے زنا نہ سیرت نفس پرور اور سحیا فحش لفظوں کا جھوٹے کہا تھا کہ لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ط (التوبہ ۱۱)

چہارم اس کتاب کو ہر پڑھے لکھے مسلمان تک پہنچا دیا جائے.....
..... اور ہر پڑھے لکھے مسلمان کو اول سے آخر تک پڑھ کر
ایک مرتبہ ضرور سنا دیا جائے۔

(۳)

جب واعظوں اور مولوں کو خیرہ دینا موقوف کر دیا جائیگا تو پھر دینی مدارس اور

مسلمانوں کی قومی و مذہبی انجمنیں اور مفید کام کر نیوالے تبلیغی ادارے کس طرح جاری اور قائم رہ سکتے ہیں۔

(جواب)

مذہبی اور قومی کام کر نیوالے مفید اداروں، انجمنوں اور مدرسوں کو ایسی طرح زیادہ روپیہ وصول کرنا اور ایسی طرح وہ زیادہ اچھی حالتیں قائم رہ سکتے ہیں کہ کسی واعظ کو ہرگز ہرگز کوئی چندہ نہ دیا جائے واعظین و مبلغین کا کام صرف وعظ و تبلیغ ہونا چاہئے چندہ جمع کرنے اور روپیہ کی وصولی کا کام ان کے سپرد کرنا ہی انتہا درجہ کی غلطی اور اصول اسلام و احکام الہی کی خلاف ورزی ہے۔ چندہ کے وصول کر نیوالے دوسرے لوگ ہونے چاہئیں اور یہ کام زیادہ تر ان لوگوں کو کرنا چاہئے جو امراء و رؤساء کے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں۔ واعظ چندہ دینے کی ترغیب دے سکتا اور انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور خوبیاں لوگوں کو بتا سکتا ہے لیکن خود اسکو لوگوں سے روپیہ ہرگز ہرگز وصول نہیں کرنا چاہئے نہ اس کے ہمراہ کوئی محضل ہونا چاہئے۔

چندہ وصول کر نیوالے لوگوں کو صاف طور پر پہلے ہی اعلان کر دینا چاہئے کہ ہم چندہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور فلاں مدرسہ یا انجمن یا مذہبی کام کے لئے وصول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس چندہ کی اہمیت و ضرورت کو تو سمجھا سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہئے کہ واعظ یا عالم کی حیثیت سے وعظ شروع کریں اور آخر میں مقطع کا بندھنا لگے۔

وعظ و نصیحت گری کے پردے میں دھوکا دیکر لوگوں کی جیبیں خالی کرنا اس کو بھی نامناسب ہے کہ جائز ضرورتوں کے لئے تو کبھی کبھی چندہ ہوتا ہے اور واعظوں کو لباس میں پھیری لگانے والے بہرہ پرے اور ڈاکو آئے دن مسلمانوں کو لوٹتے اور ان کے خلوص اور جوش ایمانی کو مخرج و مضحل بناتے رہتے ہیں۔ مدرسہ دیوبند، جامعہ ملیہ دہلی۔

حمایت اسلام لاہور وغیرہ کو ہندوستان کے ہر ضلع سے چندہ وصول کرنا کیا حق ہے، اور ان کے محصلین چندہ کو عموماً کسی قابل اعتراض طرز عمل کے اختیار کرنیکی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اور ان کی ضرورتیں زندہ دل مسلمان خود ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔

پیشہ ور اور دہوکہ باز و اعظمی کسی غیر معروف مدرسہ یا کسی مسجد یا کسی لائبریری کو نام سے چندہ طلب کیا کرتے ہیں۔ لہذا ان کو نہایت جرات اور صفائی کے ساتھ جواب دے دینا چاہیے کہ جس شہر یا جس قصبہ میں آپکا مدرسہ ہو اور جہاں کے رہتے ہیں طلباء اس میں تعلیم پاتے ہیں اسی شہر یا اسی قصبہ کے باشندوں کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس مدرسہ مصارف کو پورا کریں جس طرح کہ ہمارے شہر یا ہمارے قصبہ کے مدرسہ یا لائبریری کا ہم پر حق ہو کہ ہم اس کے مصارف کو پورا کریں۔ ہم آپ کے یہاں چندہ مانگنے نہیں جاتے آپ ہمارے یہاں چندہ مانگتے نہ آئیں۔

ہاں اگر ہمارے یہاں مدرسہ یا لائبریری قائم نہیں ہے تو آپ یہاں کی مقامی ضرورت کے موافق یہاں کے لوگوں کو ترغیب دیکر یہاں مدرسہ قائم کرا دیں تاکہ یہاں مسلمان جاہل نہ رہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہو کہ یہاں کے مسلمانوں کو تو جاہل ہی رکھا جائے اور انکی جہالت کے دور کی نیکا کوئی انتظام نہ کیا جائے اور دوسری جگہ کے مسلمانوں کو عالم بنانے کے لئے ان جاہلوں سے روپیہ وصول کیا جائے۔ اور ہر سال آپ اپنے وطن کی یہودی کے لئے یہاں سے روپیہ وصول کرتے آئیں اور یہی کو اسی قابل رحم حالت میں چھوڑ جائیں۔ یہ ایک محقول جواب ہے جو نہایت سنجیدگی کیساتھ پیش کیا جاسکتا ہے لیکن ہمیشہ و معمولاً جھوٹے اور دروغ گو ہوتے ہیں جس جگہ کے مدرسہ کے لئے یہ چندہ طلب کرتے ہیں وہاں عموماً کوئی مدرسہ نہیں ہوا کرتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو یہ ڈاکو اس مدرسہ کو کچھ نہیں دیتے یا کچھ قدر قلیل دیکر باقی سب کچھ آپ ہی ہڑپ کر لیتے ہیں۔

(۴)

بہت سے واعظ حقیقتاً مفلس اور محتاج ہوتے ہیں۔ ان کا وعظ سنکر ان کی کچھ مدد کرنا اور ان کے لئے چندہ کر دینا کیوں جائز نہیں؟ اگر مستحق اعانت اور مسکین شخص کی مالی امداد نہ کی جائیگی تو یہ بہت بڑی سنگدلی اور گناہ کی بات ہوگی۔

(جواب)

محتاج اور مسکین شخص کی مالی امداد کرنا نہایت ضروری اور ثواب کا کام ہو اور

قرآن و حدیث میں اس کے لئے بڑی تاکیدیں اور ترغیبات موجود ہیں لیکن جو شخص
مسکین اور سوال کرنے کا مستحق ہو چکا ہے اسکو سائل بنکر پیش ہونا اور سوال کرنا چاہیے
اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسکی امداد کریں اور اپنے ایسے مسلمان بھائی کو اسکی
سوال کرنے سے پہلے ہی مدد پہنچائیں اور اسکی حالت کو درست کر دینے کی
امکانی کوشش میں دیر نہ کریں جس شخص کو سوال کرنے کا حق شرعاً حاصل ہو جاتا ہو
اسکو اسقدر جمعیت خاطر اور اطمینان قلب کہاں حاصل رہتا ہے کہ بطیفہ گوئی اور اپنی
خوش الحالی کے جوہر دکھا کر لوگوں کو گرویدہ و سرور بنائے۔ جب تک قیمتی چوغہ - زردیہ
کے پہرے لوٹکار و مال قیمتی عمامہ موجود ہے شرعاً سوال کرنا جائز نہیں۔ اگر بالفرض کوئی
چیر لسی نہ رہی ہو۔ کہ جبکو فروخت کر کے گذران کیجائے یا کوئی ناگہانی افتاد ایسی آ پڑی
ہو کہ سوال کرنا جائز ہو جائے تو پھر بھی یہ تو کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وعظ گوئی کو الٹ
بنا کر وعظ کی اجرت لوگوں سے طلب کیجائے اور حراخوری پر اس طرح کمر باندھ جائے
کہ اسکو پیشہ قرار دے لیا جائے۔ ایسے واعظ کے لئے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ شریعت کو
ذلیل و رسوا کرے۔ اور گداگر و اعظ بنکر دوسروں کے لئے اس ملعون گداگری کی
رسم بد کو رواج دے۔ اگر مسلمانوں نے کسی تباہ حال و اعظ کی حالت زار پر رحم کھا کر
اس کے لئے چندہ جمع کر دیا ہے تو اسکو پھر بار بار اسی طرح چندہ وصول کرنے اور اس
گداگری کو پیشہ بنالینے کا حق تو کسی طرح بھی حاصل نہیں ہونا چاہئے اور جب مسلمانوں کو
یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے وعظ گوئی کو ذریعہ معاش اور دام ترویج بنا لیا ہے تو پھر
اسکی ہمت شکنی ضروری اور لازمی ہے۔ جو کوئی افراد و اشخاص پر تو رحم کرتا ہے مگر اسلام
پر اسکو رحم نہیں آتا اور لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے خدا و رسول کی منشاء
کو یا مال کر نہیں باک نہیں کرتا وہ یقیناً سخت مجرم اور مستوجب عقوبت ہے۔ اسلام
کی عزت و حفاظت بہر حال مقدم رہنی چاہئے۔

(۵)

جو لوگ ہندوستان کے مرکزی مذہبی اداروں کی طرف سے تنخواہ پاتے اور وعظ

تبلین کیلئے دورے کرتے ہیں اور ساتھ ہی چند سے بھی وصول کرتے ہیں ان کے متعلق
کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔

(جواب)

ان لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے کہ آپ براہ مہربانی اپنے وعظ کے درمیان یا
وعظ کے خاتمہ میں چندہ وصول کر نیکا غم نہ فرمائیں انجمن یا مدرسہ کی حالت اور اسکی مستحق امداد
ہونی کا تذکرہ فرمائیں اور چندہ وصول کر نیکیلئے بعد میں خود لوگوں کے گھر و نہر جائیں اور چندہ وصول
کریں۔ یا ایسی نوبت ہی نہ آئے دیں بلکہ خود ہی انکی قیام گاہ پر مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا چندہ پہنچا دیں،
ان لوگوں کے پاس عموماً رسید کے مطبوعہ فارم ہوتے ہیں چندہ دیتے وقت ان سے ضرور رسید لیجائی اور
بذریعہ ڈاک رسید مکرزی دفتر کو بھیج دیا جائے کہ وہ کوشش کریں کہ اعطوں کو ذریعہ ہرگز چندہ جمع کر سکیں
اور علماء کو وعظ کو اس نحوست سے پاک کریں رکاوٹ نہ بنیں۔ فراہمی چندہ کیلئے دوسری لوگ ہوں
جو وعظ و تبلیغ کا کام نہ کریں تاکہ وعظ اور وصولی زریں قطعاً کوئی تعلق اور لزوم باقی نہ رہے اور
ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی بے برکتی جو مسلمانوں کی نفسی سے موجود ہو بالکل دور ہو جائے اور
بے طمع مخلص کارکنوں کو لکھو تبلیغ اسلام کا میدان صاف ہو کر اسلام کی حقیقی ترقی شروع ہو۔

(۶)

وعظ کی اجرت لیتی اور چندہ وصول کر نیوالے جب نہ رہینگے تو پھر اسلام کا یہ چرچا اور خدا اور رسول
کا نام جو کانوں میں پڑتا رہتا ہے اور نماز روزہ کی ترغیب جو پھیری لگائی ہوئی اور گشت کر نیوالے پیشہ ور
واعظوں اور مولویوں کے ذریعہ ہوتی رہتی ہے یہ سب موقوف ہو کر بے دینی کو فروغ ہوگا اور مسجدیں
نمازیوں سے خالی ہو جائیں گی۔

(جواب)

یہ اندیشہ محض شیطان کا قریب اور نفس کا دھوکا ہے اب بھی پیشہ ور اور گداگر مولویوں اور اعظوں کو
علاوہ مخلص اور بے طمع وعظ و چندہ کر نیوالے غلامی حق کم و بیش اپنی کام میں مصروف ہیں لیکن جب ان
پیشہ وروں کا انداد ہو گیا تو مسلمانوں میں پیدا ہونے والے فتنوں کا دروازہ بھی خود بخود بند ہو جائیگا اور
مسلمانوں کی بے عملی اور بد عملی یقیناً عمل اور نیکیا اعمالی سے تبدیل ہو جائیگی اور مردان با خدا خود بخود

مسلمانوں میں ہونے والے شر یا فتنہ کا کل چندہ فراہم کر کے کر نیوالے یعنی دراصل دفتر کو روانہ کر دیا جائے اور ان کو مکرزی اداروں کو مشورہ دیا جائے۔

میدانِ عمل میں نکل کر مصروف کار ہو جائیگے یہی نفس پرست اور بندگانِ حرص ہو اعلیٰ سہیں جنہوں نے عام مسلمانوں کی جہالت و فائدہ اٹھا کر ایک طرف عام مسلمانوں کو اصل اسلام اور حقیقتِ مذہب سے دور رکھنے کی کوششوں میں ہمیشہ صرف کی ہیں اور انھیں نفس پرست و جاہ پسند دنیا کے کتوں نے علمائے حق کے لئے میدانِ عمل تنگ کر کے ان کو معطل و بیکار بنا دیا ہے انھیں میں وہ ملعون گروہ بھی شامل ہے جو دشمنانِ اسلام کے اشاروں پر کٹھپتلی کی طرح کام کرتا اور مسلمانوں کو ہر اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہے جو میں اسلام کی کامرانی و سر بلندی مضمحل ہو۔ ان لوگوں کی سرگرمیوں کا نفع اگر ایک حصہ ہو تو ان کی مضریت و ایذا رسانی ہزار حصہ سے بھی زیادہ ہو۔ مندرجہ بالا خدشہ کا جواب ہر شخص کو منطبق سے نہیں بلکہ وجدانِ صحیح سے طلب کرنا چاہی اور تجربہ سب سے بہتر اور تسکین بخش جواب دیکھتا ہو:

(۷)

اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات پر ایسے الفاظ لکے گئے ہیں جن سے علم فقہ اور فقہی کتابوں کی تحقیر تو یہیں ظاہر ہوتی ہو حالانکہ یہی فقہی کتابیں ہیں جو رات دن علمائے اسلام کو زیرِ نظر رہتی ہیں اور انھیں کتابوں نے اسلام کو اسکی اصلی حالت میں باقی رکھ چھوڑا ہو اور انھیں کے حوالے سے عام طور پر فتوے صادر ہوتے اور مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں۔

(جواب)

علم فقہ اور فقہی کتابوں کی نسبت میں نے ہرگز ہرگز کوئی لفظ یا فقرہ ایسا نہیں لکھا جس سے علم فقہ کی توہین و تحقیر نکلے ہو یا علم فقہ کی ضرورت کا انکار ظاہر ہوتا ہو۔ علم فقہ اور فقہی کتابوں کی نسبت اس کتاب میں میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا بلکہ جو کچھ لکھا گیا ہو وہ حضرت امام غزالیؒ اور حضرت مولانا ولایت علی صاحبؒ اور شیخ محمد ابو زید مصری عالم اور دوسرے علمائے حق کے الفاظ ہیں اور میں ان الفاظ کو صحیح جانتا اور برحق مانتا ہوں۔ اسی لئے انکو اس کتاب میں نقل کیا ہو۔ علم فقہ کا صحیح مقام سمجھنے میں عام طور پر لوگوں نے غلطی ہوتی ہے اور اسکا سبب بھی مسلمانوں کا قرآن مجید سے دوری و مجوری اختیار کر لینا ہے۔ لوگوں نے علم فقہ کو مکمل علم دین اور مقصودِ اصلی اور کامل ذریعہ نجات سمجھ لیا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس زمانہ میں تو اس غلط فہمی کے دور کر نیکیئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میں اسجگہ نہایت ہی مختصر طور پر عرض

کہتا ہوں کہ فقہ کو مسلمانوں کی سلطنت، مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کی عبادات جسمانی و مالی کا قانون کہنا چاہیے قانون کی پابندی کرنیوالا شخص اس دنیا کی دار و گیر اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہتا ہے اور قانون کا کام دنیا میں امن و امان کا قیام رکھنا اور لوگوں کے ذہنی حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لئے بھی مکمل اصول اور ضروری باتیں بیان فرمادی ہیں چور کو چوری کی، زانی کو زانی کی سزا دینا وغیرہ یعنی جرائم کا انسداد، بیع و شرا، تقسیم وراثت، فصل خصوصیات، تجیز و تکفین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ارکان کو شریعت کے مقرر فرمودہ قواعد کے موافق ادا کرنا۔ یہ سب کچھ علم فقہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان سب باتوں کی ظاہری تکمیل اور اعضاء و جوارح کے افعال کو دستی سدا کر لینے ہی کا نام دین نہیں ہو بلکہ اس سے بہت زیادہ ضروری اور باتیں بھی ہیں اور وہ دل کی بات اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ علم فقہ سے بالاتر ہیں۔ ایک منافق جو توحید یا تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو قیامت کا قائل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معتقد نہ ہو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کا ادا کرنیوالا اور تمام اعمال ظاہری باقاعدہ بجا لانیوالا اور علم فقہ کا خوب جاننے والا بھی ہو سکتا ہو منافق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی موجود اور تمام اسلامی حقوق سے متمتع تھے، قرآن مجید میں ان منافقوں کا بار بار ذکر آیا ہے۔ فقہ کا تعلق ظاہری حالت اور ظاہری اعمال سے ہے عقیدہ اور دل کی کیفیتوں سے علم فقہ کو براہ راست کوئی تعلق نہیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں کئی کالیستھ، کئی برہمن، کئی بننے یعنی متعدد ہندو ایسے گزر چکے ہیں جو نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ کے متعلق مسلمان عالموں سے بہتر واقفیت رکھتے والے ثابت ہوئے تھے۔ اور ان میں سے بعض مسلمان عالموں کے فتوے نہیں غلطیاں نکالیں اور فقہ کی کتابوں نے ثبوت پیش کیا اور ان مسلمان علماء کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں نجیب آباد میں ایک مسند طیب بمقر انوپ سنگھ نواب بھتیخا نصاحب مرحوم کے زمانے میں اور انسپلے کئی ہندو ایسے موجود تھے کہ انہوں نے فقہ کی بعض اہم کتابوں پر حاشے چڑھائے تھے ریاست رامپور میں ہنگامہ سہہ کے بعد بھی نواب کلب علی خا نصاحب مرحوم کے عہد حکومت تک ایسے ہندو موجود تھے جو فرائض و حقوق میں اپنی معاصر مولویوں سے زیادہ دقیق نظر رکھتے تھے اور فقہ کی منداول کتابیں انکو از بر یاد تھیں اور ہر پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ پیش ہو تو پیر بلاتامل اور بلا توقف اس طلاق و حرج کی کیساتھ حوائج

اور ان فقہی کتابوں کے متعلق فقرات اور بعض اوقات صفحات کے صفحات سناتے چلے جاتے تھے کہ مسلمان طالب علم تصویب حیرت نہی ہوئے انکا نہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ تو کیا ان ہندوؤں کو حقیقتاً عالم دین اور مقرب یا رگاہ الہی کہا جاسکتا ہے؟ ذرا سوچ کر جواب دو۔

شرکیہ عقائد جسد۔ ریا۔ جاہ طلبی۔ دنیا پرستی۔ تن آسانی۔ بزدلی وغیرہ دل کی بیماریوں اور عقیدہ کی خرابیوں کو علم فقہ اور فقہ کی کتابیں کس طرح دور کر سکتی ہیں؟ توحید باری تعالیٰ اور صفات حسنہ باری تعالیٰ پر کامل ایمان توکل علی اللہ۔ ایثار شغقت علی خلق اللہ کا جذبہ حقیقی شجاعت خدا تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع۔ ایمان بالیوم الآخر۔ فروتنی و تواضع وغیرہ صفات محمودہ علم فقہ اور فقہی کتابوں کے ذریعہ کس طرح انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس کے لئے تو خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہی ایک کیمیا اثر اور اکیس تاثیر نسخہ ہے اور اسی کے ذریعہ عقیدہ اور دل کی حالت کی اصلاح ہو سکتی ہے عقیدہ اور دل کی حالت کے درست ہونے ہی سے انسان فز و فلاح کو پہنچ سکتا ہے دیکھی حالت کی اس تبدیلی کیساتھ ہی ظاہری اعمال کی بجا آوری اور فقہی احکام کی پابندی نفع پہنچا سکتی ہے اور انسان دین و دنیا میں کامیاب و فائز المرام ہو سکتا ہے۔

شاید اس مثال سے بھی اصل مطلب ذہن نشین ہو سکے کہ حکومت نے اپنی فوج اور پولیس کیلئے خاص خاص قسم کا لباس مقرر کر دیا ہے جسے فوج اور پولیس کی وردی کہتے ہیں۔ فوج اور پولیس کے سپاہیوں کو خاص قسم کی قوا عداور پرید بھی مقررہ اوقات میں کرنی پڑتی ہے۔ یہ وردی اور پرید کی حاضری کے اوقات اور چھائی اور پولیس لائن کی مخصوص طرز زندگی حکومت نے فوج اور پولیس کی ذمہ داریوں۔ ضرورتوں اور اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر لازمی اور ضروری قرار دی ہیں۔ اگر کوئی سپاہی مقررہ وردی نہ پہنے اور وقت پر میدان پرید میں حاضر نہ ہو تو سزا یا ب اور معنوب ہوتا ہے لیکن فوج کی اصل غرض ملک کو دوسرے پادشاہ کی حملہ آوری سے اور پولیس کی اصل غرض بد معاشرتی و ست برد سے کمزور رعایا کو بچانا ہے اب اگر فوج اور پولیس کے سپاہی اپنی وردیوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ باقاعدہ رکھیں اور قواعد پرید میں بھی وقت پر حاضر ہو کر کام کرتے رہیں اور فوجی چھائی اور پولیس لائن کی تمام شرائط کو بھی پورا کر نیوالے ہوں مگر جب کوئی دشمن ملک پر حملہ آور ہو تو فوج و ملے اس دشمن کی فوج کے مقابلے میں جانیسے انکار کر دیں اور پولیس ملے بد معاشریوں اور چوروں کی گرفتاری سے پہلے ہی اختیار کریں

تو کیا ایسی فوج اور ایسی پولیس پادشاہ کی ہربانی اور انعام کی مستحق ہوگی یا پادشاہ کے غضب اور عقوبت میں گرفتار ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پادشاہ اس فوج اور اس پولیس کو اپنا سب سے بڑا دشمن خیال کر کے سخت ترین سزا دیگا۔ بالکل یہی مثال شریعت کے اعمال ظاہری و افعال جواہر کی ہے۔ شہنشاہ حقیقی نے اعمال و افعال جواہر اور عبادات کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ضروری قرار دیا ہے لیکن اصل غرض عقیدہ و دل کی اصلاح اور بندہ کا تقرب الہی حاصل کرنا ہے جس طرح فوج اور پولیس کا باوردی ہونا اور ایک نظام کے ماتحت رہنا ضروری ہو اور کوئی فوج یا پولیس بلا وادی اور بلا جنگی تربیت اور بغیر مقررہ نظام کے ماتحت رہی شاہی فوج اور شاہی پولیس قرار نہیں دی جاسکتی اور اپنے حقیقی فرائض بھی انجام نہیں دے سکتی بالکل اسی طرح شریعت کے ظاہری قوانین یعنی فقہی احکام کی پابندی کئے بغیر اسلام کامل نہیں ہو سکتا لیکن اسلام کی صرف اس ظاہری صورت ہی کو اصل اسلام اور حقیقت اسلام سمجھنا سراسر غلطی اور نادانی ہو اور یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کے الفاظ کا منشاء ہے نہ اور کچھ۔

جو شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر صرف فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کو کافی سمجھتا اور انہیں کو دین اسلام کے کامل ہونیکا ذریعہ یقین کرتا اور قرآن مجید کے مطالبات واقف ہونے اور اس میں تدبیر کوئی ضرورت تسلیم نہیں کرتا تو ایسے جاہل کو عالم علم دین سمجھنا پرے سرے کی حماقت اور خطرناک قسم کی جہالت ہے یا انتہا درجہ کی شرارت جو مذہب قرآن مجید سے بے نیاز ہے اسکا نام اسلام تو نہیں ہو سکتا کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام قرآن مجید و سنت نبوی ہی کے ذریعہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہ سکتا ہے نہ کسی دوسری چیز کے ذریعہ۔ فقہ بروا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اکبر شاہ خان
۱۹ ستمبر }
انجیب آباد

حاشیہ

نئی روشنی کے یورپ مجتہدین

جب اس کتاب کی آخری کاپی صفحہ ۳۶ تک لکھی جا چکی اور عزیزم مولوی محمد ایوب خاں کاپی کا مسودہ کے مقابلہ کر کے غلطی کتابت کی تصحیح سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اس کتاب میں مولویوں اور پیشیہ درواعتظوں کی نسبت تو حسب ضرورت سب کچھ لکھ دیا لیکن انگریزی تعلیم یافتہ اور نئی روشنی کے نام نہاد مجتہدین اور مذہبی پیشوائی کے دعویداروں کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ ان لوگوں نے بھی ایک خطرناک اور ترقی پذیر فتنہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میں نے عزیز مدح کے ان الفاظ کے جواب میں کہا کہ میں اس کے متعلق ایک الگ رسالہ لکھ چکا لیکن انہوں نے کہا کہ اس رسالہ میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا اور یہی ایک کمی ہے جو محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے غور و تامل کے بعد جبکہ صفحہ ۳۶ تک کی کاپیاں چھپ چکی ہیں مناسب سمجھا کہ اس رسالہ میں ایک خاتمہ یا ضمیمہ کا اضافہ کر دوں۔

وہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان جو انگریزی کا بھول میں دہریہ عقائد رکھنے والے پروفیسروں کے زیر تربیت بنے اور ایم اے کی ڈگریاں حاصل کر لینے کے بعد مشرقین یورپ کی بعض کتابوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اسلامیات کا ماہر کامل یقین کرنے لگے ہیں اور جو عربی زبان بھی انگریز یا جرمن پروفیسروں ہی سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہر چیز کو یورپی آنکھوں سے دیکھتے اور ہر بات کو یورپی کانوں سے سنتے اور ہر مسئلہ پر یورپی دماغ سے غور کرتے ہیں اور جن کے دل میں جذبات بھی یورپی سانچے میں ڈھل کر پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی حماقت سے قرآن مجید اور نظام اسلام کو یورپی اور مغربی فلسفہ کے ہمنگ و ہمہنگ بنا دینے کو اسلام کی خدمت و حمایت تصور کرتے ہیں۔

یہ لوگ عموماً روحانیت سے خالی، فلسفہ مغربی سے مرعوب اور حقیقت اسلام سے عموماً نا آشنا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ایمانی کمزوری کے سبب فلسفہ مغربی کے آگے نامردانہ و زردلانہ انداز میں اسلام کی طرف کدب و دروغداشتِ صلح پیش کرنے پر آمادہ رہتے اور بجائے اس کے کہ قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو اس کے الفاظ اور سیاق عبارت سے معلوم کرنے کی کوشش کریں اور سنت نبوی صلیم سے واقف و آگاہ ہوں قرآن مجید کو موم

کی ناک بنا کر آیاتِ قرآن کو اپنے حسبِ منشاء معانی پہنانا چاہتے اور اپنی خواہش کے خلاف صحیح سے صحیح حدیث ہو تو اس کو وضعی قرار دے کر اپنے مطلب کے موافق کسی وضعی حدیث کو بلا تامل سند گردان لیتے ہیں۔

ان ضعیف الایمان بزدلوں کا مذہبی نصب العین اور منہا سے نظر عموماً دنیوی سر بلندی اور دنیوی حکومت و سلطنت سے لگے نہیں بڑھنا اور ایمان بالیوم الآخر سے بے بہرہ اور فکر عقبی سے عموماً بے فکر ہوتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں نمائش اور ان کے ہر کام میں ریا کاری کا فرمانظر آتی ہے۔ صدیق و فاروقؓ ان کے لیے ناقص اور شہر و موسلینی وغیرہ کامل نمونے ہوتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو یہ لوگ مصطفیٰ کمال کے کسی عمل کو محمدؐ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل و ارشاد پر ترجیح دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے اور مطلق نہیں شرماتے۔ اپنی خواہش پوری ہوتی ہو تو ان صحابہ کرامؓ کی شان میں گستاخی کرنے اور ان کے اقوال و اعمال کا تمسخر اڑانے سے نہیں چوکتے جن میں سے ہر ایک نجم ہدایت ہے اور جن کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا خدائی سائیف کٹ مل چکا ہے اور اپنا مقصد حاصل ہوتا ہو تو غازی امیران اللہ خاں یا کسی ایرانی یا کسی عراقی کے قول و فعل کو دلیل شرعی کے طور پر پیش کر دیتے ہیں قرآن مجید اور نظام اسلام کسی انسان کو قانون سازی کا آزادانہ حق نہیں دیتا (جیسا کہ میری کتاب نظام سلطنت میں مضمون مفصل و مدلل طور پر بیان ہو چکا ہے) لیکن یہ مغربی فلسفہ کے معمول و خردی و دائمی زندگی کے تصور سے قطعاً غافل و بے تعلق ہو کر اور قرآن مجید کی سب سے بڑی پکار سب سے زیادہ بلند آہنگ آواز اور سب سے زبردست و نمایاں تعلیم یعنی ایمان بالیوم الآخر کو نظر انداز و وقفِ تغافل کر کے اور ناقابل التفات قرار دے کر شرکوں کی طرح انسانوں کو انسانوں کے لیے قانون سازی کا حق عطا فرما کر اصول قرآنی کو درہم برہم کر دیتے ہیں بھی شامل نہیں کرتے۔ ان انگریزی داں اور یورپی دل و دماغ رکھنے والوں کا یا کجا اور بے دینی حقیقت ہمارے جامعہ مقلدین اور دنیا پرست علماء کی نالائقیوں کا ردِ عمل ہے۔ نئی روشنی کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک محدود و مختصر جماعت نے نا عاقبت اندیش فتوے باز مولویوں سے تنگ آکر دینی اجتہاد کا کام اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہا ہے اور دوسرے انگریزی تعلیم یافتوں کی بڑی جماعت نے جو مذہب سے نا آشنا محض ہے انکی اس جرأت و جسارت کو اپنے لیے غنیمت سمجھا ہے۔

ان ضعیف الایمان منکرینِ قیامت مجتہدین میں بعض بڑے ہی چالاک اور فریب باز ہوتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کو جو دنیوی حکومت و برتری حاصل کرنے پر مستعد بناتی ہیں بار بار پیش کرتے اور آمادہ عمل بناتے ہیں لیکن انفس کہ راستے کی اسی منزل میں قیام کر دیتے اور حقیقی منزلِ مقصود یعنی دارِ آخرت کو جس کے متعلق

قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور دیا ہے مسلمانوں کے دلوں سے فراموش کر دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے کہ یورپی اقوام نے تعلیمات اسلامیہ کے اس حصہ پر جو دنیوی ترقیات سے متعلق ہے ناقص طور پر عامل ہو کر یہ فوقیت دہتری پائی اور نام کے مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ کر اور قرآن مجید کی طرف سے بجلی منہ موڑ کر ذلت و نکبت حاصل کی لیکن یورپ کی یہ دنیوی حیوہ دتی نہ یورپ کے لیے حقیقی سامان راحت بن سکی ہے نہ قابل رشک کسی جاسکتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام یورپ کرب و بے چینی و بے اطمینانی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ یورپ والوں کی اس قابل نفیر حالت کو حقیقی مقصد داری اور یورپ والوں کی اس گندی زندگی کو بخوبی زندگی قرار دینے والے اور مسلمانوں کو مذہب کے نام پر فریب دے کر انہی کی ڈگر پر چلانے کی کوشش کرنے والے یا تو سخت احمق و فریب خوردہ ہیں یا اسلام کے دشمن و بدخواہ ہیں۔

حقیقی کامرانی اور روحانی راحت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ قیامت اور آخروی زندگی پر کامل یقین نہ ہو اور قرآن مجید کی کامل و مکمل ہدایات، اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ کو پیش نظر نہ رکھا جائے اسلام جس دنیوی سلطنت و حکومت کا مجوز ہے اُس کا صحیح نمونہ وہ سلطنت و حکومت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قائم رہی اسی کو خدائی بادشاہت کہا جاسکتا ہے اور ایسی ہی حکومت میں نوع انسان کو راحت نصیب ہو سکتی اور دنیا ظلم و عدوان سے پاک ہو سکتی ہے اور اس کو وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جن کا نصب العین و آخرت اور رضا الہی ہو اور جو راتوں کی تنہائی میں خدائے تعالیٰ کے سامنے گرا گزرتے، رورو کر دعائیں مانگتے، پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے اور میدان جنگ میں شیر و پلنگ کو خاطر میں نہ لاتے اور صرف ساٹھ ساٹھ آدمیوں کی قلیل جماعت سے ساٹھ ساٹھ ہزار بازو سامان دشمنوں کے لشکر کا کامیاب مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ خدا کو یاد کرتے۔ خدا ہی سے سب کچھ مانگتے اور خدائے تعالیٰ ہی کی امداد پر بھروسہ رکھتے تھے۔ وہ نہ تن آسان و آرام طلب تھے اور نہ صرف اسباب ظاہری کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے نہ دامن کا نصب العین حکمرانی و فرمانروائی اور حکومت و سلطنت ہرگز نہ تھا بلکہ وہ رضائے الہی اور نجات اخروی کے خواہاں تھے جو اس دنیوی حکومت و سلطنت سے بہت دور آگے کی چیز ہے اور یہ دنیوی سلطنت و حکومت بھی جس کے لیے ایک ذلیل باندی اور خدمت گزار لوٹدی بن سکتی ہے۔ اسی لیے شہنشاہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے کرتے میں اٹھارہ اٹھارہ پیوند لگانے کے لیے مجبور تھے۔ ان کی قوت و شوکت و عجب و عظمت کا راز ان کے ایمان باللہ

اور تقویٰ میں مضمر تھا نہ ہر اقلہ روم اور اکاسرہ ایران کی سی ظاہری و نامی ٹیپ ٹاپ ہیں۔ اسی لیے اُن کو ضرورت نہ تھی کہ آج کل کے یورپ پسند دنیا پرست اور چالاک ساحروں کی طرح منکر خدا، منکر قیامت، بد اعمال بدچلن اور بد معاش لوگوں کی بھیڑ کو جمع کر کے اُس پر بھروسہ کریں اور اپنی حکومت و سلطنت کی پٹری جائیں بلکہ وہ دنیا میں ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس کا قانون قرآن مجید اور جس کا دستور عمل ہدایت نامہ الہیہ ہو۔ اُن کو جو دنیوی قوت و شوکت و حکومت دہریری اس دنیا میں حاصل ہوئی وہ تقویٰ شکاری خشیت الہی اور ایمان کامل کے ذریعہ حاصل ہوئی۔ وہ ساز و سامان اور اشخاص و افراد کی قلت و کثرت کو مطلق خاطر میں نہ لاتے بلکہ کثرت پرستی کو شرک سمجھ کر ایمان باللہ اور تقویٰ شکاری کو تائید الہی کے حصول و حصول کا ذریعہ یقین کرتے تھے۔

آئندہ چل کر ان یورپ زدہ مسلم نادہریوں کی یہ مذہبی انار کی ودینی بغاوت کس درجہ خطرناک ہوتی ہے اور روس کی اشتراکیت و اشتالیت یا جرمنی و اٹلی کی شخصیت پرستی مسلمانوں کو منکر قیامت اور یک جہانیہ بنا کر اسلام کو کس قدر نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس کے متعلق میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک الگ مستقل رسالہ میں مفصل طور پر اظہار خیال کا قصد رکھتا ہوں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں جاہلی شہروں اور قصبوں میں دروس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور مختلف مقامات میں تحریک قرآنی کے متعلق جو کچھ پورا اور مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف جس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے یہ بہت کچھ قابلِ اطمینان اور مسلمانوں کی بیاری کا صحیح علاج ہے اور مجھ کو اس بات پر کامل یقین ہے کہ قرآن مجید ہی ہر خطرہ سے محفوظ رکھنے کا سامان ثابت ہو سکتا ہے نہ کسی انسانی دماغ کی تجاویز۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من تذکر۔

اکبر شاہ خاں

۳۱ اکتوبر ۱۹۳۶ء

۲۶۷۲

کے ب

ن۔ ۲

بیش بہا علمی جواہر

مورخ اسلام علامہ اکبر شاہ خاں صاحب نجیب آبادی کی مصنفہ مندرجہ ذیل کتابیں اس وقت مکتبہ عبرت میں فروخت کے لیے تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں فوراً طلب فرمائیے۔ موجودہ اشاک کے ختم ہوجانے کے بعد فرمائشات کی تعمیل نہ ہو سکی اور طبع ثانی کا برسوں انتظار کرنا پڑ گیا۔

(۱) **مقدمہ تاریخ ہند قدیم** (جلد اول) یہ ایک مستقل علمی تصنیف ہر دو زبان میں آج تک فن تاریخ کے متعلق اس پایہ کی کتاب شائع نہیں ہوئی بعض مشاہیر علماء نے اس کتاب کی نسبت لکھا کہ کہ مقدمہ ابن خلدون کے بعد فلسفہ تاریخ میں یہ دوسری کتاب لکھی گئی ہے اور موجودہ زمانہ کے لیے تو یہ سب سے زیادہ مفید اور قابل مطالعہ کتاب ہے ہندوستان کی قومیت متحدہ کے لیے کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں یہ کتاب خضر صفت راہبر کا کام دیتی ہے۔ قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ (دعمر) محصول ڈاک سات آنے (۷۰)

۲۔ **نظام سلطنت** یہ مقدمہ تاریخ ہند کی دوسری جلد ہے۔ مگر بجائے خود ایک مستقل اور مکمل تصنیف ہے۔ یہ دور حاضرہ کی ایک لاجواب تاریخی تصنیف ہے صرف تاریخی بلکہ تاریخی سے بڑھ کر تفسیری کتاب ہے۔ تمام ممالک اقوام و مذاہب کے قوانین سلطنت و آئین تمدن کی مکمل تاریخ اور قوموں کے بننے اور بگڑنے کے تمام صحیح اور قطعی اسباب کا عجیب و غریب گنجینہ ہے۔ اس میں مورخ اسلام نے جس محنت و کاوش کے ساتھ نسل انسانی کے مدارج ارتقاء اور مدارک تنزل پر بحث و نظر کی ہے اس کا صحیح اندازہ کتاب کو مطالعہ کیے بغیر اور کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کتاب کو تاریخی سے بڑھ کر اخلاقی بھی کہا جاسکتا ہے۔ ملک کے تمام مشاہیر علماء اور بلند پایہ اخبارات نے متفقہ طور پر اس کتاب کا مطالعہ موجودہ زمانہ میں ہر شخص کے لیے عید ضروری بتایا ہے۔ قیمت فی جلد (دعمر) محصول ڈاک ۱۱۔

۳۔ **ایمنہ حقیقت نما** (جلد اول) یہ کتاب ۱۹۲۶ء میں جب پہلی مرتبہ چھپ کر شائع ہوئی تو تمام علمی سیاسی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ اس کتاب نے ہندو مسلم تعلقات اور مسلمان سلاطین کے اصولیاتی کو مدلل طور پر ذہن نشین کر کر ان شریرو لوگوں کو جنہوں نے تاریخ ہند کو مسخ کر کے حقیقت پر تاریک پرے ڈال دیے ہیں سانسے لاکڑنگا کھڑا کر دیا اور ہندوستان کی قومیت متحدہ کو سموم اور پارہ پارہ کرنے والوں کی دہریہ پھیلیاں نکال کر پھینک دیں۔ ہندوستان میں کوئی علمی کتاب اس کتاب کی برابر مقبول نہیں ہوئی۔ سیکڑوں کیاب و مستند تاریخوں کے حوالے اور ان کے اصل الفاظ کا بجا نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا ایڈیشن چند ہی روز میں ختم ہو کر کتاب نایاب ہو گئی تھی اب دوسرا ایڈیشن مصنف مرحوم کی نظر نانی کے بعد شائع ہوا ہے۔ قیمت رعایتی فی جلد سوا دو روپیہ (دعمر) محصول ڈاک ۷۰۔

نواب امیر خاں یہ نواب امیر خاں بانی ریاست ٹونک (راجپوتانہ) کی نہایت دلچسپ اور سبق آموز سوانح عمری ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہندوستان کی حکومت کے انقلاب اور ہندو مسلم تعلقات کا نظارہ نظر آجاتا اور ہندوستانی اس کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سکنتہ کے عالم میں رہ جاتا ہے۔ سپاہیانہ زندگی کا نمونہ اس میں منظر ہے۔ قیمت فی جلد ۵ روپے علاوہ محصول ڈاک

۵۔ احقاق حق گاندھی جی کی خود نوشت سوانح عمری پر نہایت دلچسپ تنقید و نظر کی گئی ہے اور بڑی دلچسپ اور گاندھی جی کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو نمایاں کرنے والی کتاب ہے قیمت ۵ روپے علاوہ محصول ڈاک

۶۔ لا الہ الا اللہ تعلیم توحید، اعمال و عقائد کی اصلاح اور ترغیب الی القرآن کے لیے بہترین چیز ہے۔ قیمت فی جلد پانچ آنے۔ علاوہ محصول ڈاک

۷۔ جنگ انگورہ تیمور اور سلطان بایزید ملیرم کی معرکہ آرائی کا پورا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھچ جاتا اور لڑنے والوں کی آوازیں کانوں میں آنے لگتی ہیں۔ قیمت ۳ روپے علاوہ محصول ڈاک۔

۸۔ گائے اور اسکی تاریخی عظمت یہ ایک بلند پایہ علمی تصنیف ہے۔ اس کا اندازہ اس کے نام سے نہیں بلکہ مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ قیمت چار آنے علاوہ محصول ڈاک۔

۹۔ وید اور اسکی قدامت قدامت وید کے متعلق اس سے بہتر علمی تحقیق کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ قیمت فی جلد چار آنے۔ علاوہ محصول ڈاک۔

۱۰۔ باطل شکن ایک عیسائی پادری نے قرآن مجید کے متعلق اعتراضات کیے تھے ان کا دندان شکن جواب مورخ اسلام نے دلچسپ انداز میں دیا ہے۔ قیمت فی جلد ۴ روپے علاوہ محصول ڈاک

۱۱۔ مسلمانان اندلس ہسپانیہ میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکمرانی کی جن لوگوں کو ضخیم تاریخوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں وہ اس رسالہ کو جو تاریخ اندلس کا عطر ہے ملاحظہ کریں قیمت ۴ روپے علاوہ محصول

۱۲۔ اسلام اور اچھوت اقوام اس رسالہ کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اسلام نے ہر انسان کے لیے حقوق انسانیت مساوی تجویز کیے ہیں۔ قیمت فی جلد ۴ روپے علاوہ محصول ڈاک۔

ضروری نوٹ

ایک روپیہ سے کم قیمت کی کتابوں کا وی بی روایت نہیں ہوگا۔ ایک پارسل میں زیادہ کتابیں منگوانے میں محصول ڈاک میں کسی قدر کمی ہو جاتی ہے۔ فراموش کا خط یا مٹی آرڈر ذیل کے پتے سے بھیجیے۔

مینجر مکتبہ عبرت نجیب آباد (یو۔ پی)

مختصر فہرست تصانیف مورخ اسلام علامہ اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

نمبر شمار	نام کتاب	قیمت
۱	آئینہ حقیقت نما	۶۰ روپے
۲	مقدمہ تاریخ ہند قدیم	۵۰ روپے
۳	نظام سلطنت	۵۰ روپے
۴	تاریخ اسلام جلد اول	۵۰ روپے
۵	تاریخ اسلام جلد دوم	۵۰ روپے
۶	تاریخ اسلام جلد سوم	۵۰ روپے
۷	سپاہیانہ زندگی	۵۰ روپے
۸	اکابر قوم	۵۰ روپے
۹	نواب امیر خاں	۵۰ روپے
۱۰	جنگ انگورہ	۵۰ روپے
۱۱	مسلمانان اندلس	۵۰ روپے
۱۲	باطل شکن	۵۰ روپے
۱۳	گائے اور اس کی تاریخی عظمت	۵۰ روپے
۱۴	وید اور اس کی قدامت	۵۰ روپے
۱۵	اسلام اور اچھوت اقوام	۵۰ روپے
۱۶	خانجناں لودی	۵۰ روپے
۱۷	معیار العلماء	۵۰ روپے
۱۸	احقاق حق (مصنف مولوی محمد ادریس خاں صاحب نجیب آبادی)	۵۰ روپے
۱۹	لا الہ الا اللہ	۵۰ روپے

ملنے کا پتہ :- منیجر مکتبہ عبرت - نجیب آباد (یوپی)